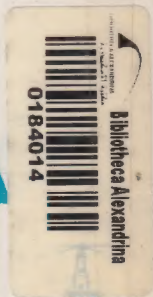


مصطفى محمود



الوجور والعدم



دار المعارف

بحث في

الوجود والعدم

مصطفى محمود

بحث في
الوجود والعدم

الطبعة الحادية عشرة



دار المعارف

الفصل الأول

التعريف على ملك الملوك



لو اجتمعت سلطات العالم على قلب رجل واحد لما استطاعت أن تغيره كرهاً .

ولو تحالف الحديد والنار والسجن والتهديد على سجين في زنزانه انفرادية لما استطاعت تلك القوى مجتمعة أن تجعل هذا السجين يحب ما لا يحب أو يكره مالا يكره .

ربما استطاع السجن أن يقهر سجينه على التوقيع على ورقة بالإكراه . . ربما استطاع أن يرغمه على تقطيع الحجارة وأكل الحصى ربما استطاع أن يقطع لسانه وينزع جلده ولكنه لا ولن يستطيع أن ينزع ذرة كراهية من قلبه أو يبدل عواطفه قهراً .

فهناك في أعماق الأعماق روح أعتقها الله من كل القيود .
لا سلطان لأحد عليها .

حتى الشيطان يقول له الله :

« إِنَّ بِيَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنْ أَتْبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ » .

(الحجر : ٤٢)

والغاوون هم أولئك الذين اتبعوا الشيطان بإرادتهم وهواهم ودون سلطان منه .

ولهذا تعجز كل وسائل الإصلاح التي تعتمد على العنف والقهر والقوة .

وتفشل النظم التي تحاول تغيير المجتمعات بالوسائل البوليسية والأساليب القهرية .

لأن الحب لا يستخرج بالإرغام .

والشرف والنبيل والإخلاص والرحمة والمودة لا تولد بالكرباج ولا تصنع بقرار وزاري .

وإنما هي نبات رباني .

وينمو هذا النبات ويخضر ويزهر ويشمر حينما تنفلق البذور في الطين ، وتخرج من التراب وتتوجه بأوراقها الخضراء إلى مصدر النور ومصدر الطاقة . . إلى شمس وجودها . . إلى ربها .

حينما يصبح كل واحد فينا مثل عبادة شمس ^{تابع} يتحرك معلق الأبصار لا يغفل عن خالقه لحظة . . أينما توجه ينادى قلبه . . ربى . . ربى . . فيجاوبه الصدى مع كل نبضة قلب . . لبيك عبدى . . أنا معك .

فلا مصدر للحياة والحب والخير إلا الله .

والله يقول :

« لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا » .

(طه : ١٤)

لا حاكم غيرى . . لا فاعل سوى . . أنا وحدى الضار النافع

والمعز المذل والباسط القابض والرافع الخافض والحجي المميت .

أنا المالك وحدي

الملك والمملوك لي

والسماوات والأرضين لي

والغيب والشهادة لي

والعزة لي

والجبروت لي

والقوة لي

والشفاعة لي

أنا الذي أغير ولا أغير

ولا مهرب مني إلا إلى

وكل قوتك مني وحياتك مني وموابعك مني .

بي ترى وبني تسمع وبني تعقل ، وبني تحيا وبني تمشي وبني تهضم
طعامك وتشقى من أسقامك .

أنا الذي أروى وليس الماء . . وأنا الذي أشبع وليس الطعام . .
وإنما هي أسبابي أقمتها لمشيقي إن شئت سقيتك وما ارتويت بأطعمتك
وما شبع .

وهذا هو التوحيد .

أول ما أنزل الله من علم على جميع الأنبياء .

فقال لمحمد عليه الصلاة والسلام .

« فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك » . (محمد : ١٩)

وقالها لكل نبي ورسول من آدم إلى الخاتم .

وقال في حديثه القدسي :

« لا إله إلا الله حصني فمن قالها دخل حصني ومن دخل حصني أمن عذابي » .

وجعل من هذه الوجدانية أساساً لكل شيء .

فهذه الوجدانية تتوحد الشخصية الإنسانية ، وتتوحد الأمم وتتوحد الغاية وتتوحد القبلة ، وتتوحد الأهداف وتتوحد المسيرة .

وبهذه الوجدانية يزول الخوف فلا تعود النار ولا الحديد ولا سياط الجلادين ولا جبروت الحكام لها حقيقة بذواتها إنما الكل جنوده وأدوات مشيئته .

وهو يقول :

« فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ » .

(آل عمران : ١٧٥)

« فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي » .

(البقرة : ١٥٠)

« لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا » .

(طه : ١٤)

أنا الذي بيدي مقاليد كل شيء . . تخرج من عندي الأوامر والمراسم . . وتتنزل الصواعق . . وأرسل الرياح وأسقط المطر . . وأسقط الجبارين بعضهم على بعض . . وأبعث أنبيائي هدى ورحمة .

وبهذا التوحيد يجتمع اهتمام الإنسان وتتوحد قبلته وتتوحد أشواقه

وتنتظم مشاعره وأفكاره كأنها الحبات سلكت خيطاً واحداً .

وهذا هو الأثر البنائي للتوحيد على الشخصية الإنسانية .

ولو عبد الإنسان أرباباً متعددين لتوزع اهتمامه فيما بينها وتشتت وانقسم على نفسه ولتعددت وجهاته وانفرطت مشاعره وتضادت وتناقضت ولم يجتمع على شيء ، وافتقد التركيز والراية الواحدة ولا انقسمت بذلك الأمم واختلفت وتناحرت كل منها تدافع عن ربها لتستعبد به غيرها من الأمم .

فالوحدانية هي العمود الذي يحمل سقف الكون ويحمل سقف الشخصية الإنسانية .

ويكاد يكون القرآن نشيداً توحيدياً يذكرنا بالوحدانية في كل صفحة :

« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . اللَّهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ » .

(سورة الإخلاص)

« شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » .

(آل عمران : ١٨)

« وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ » .

(القصص : ٨٨)

« إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ » .

(النحل : ٢٢)

« وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ » .

(النحل : ٥١)

وناقش القرآن هذه الوجدانية وأقام عليها البرهان . فلو تعددت الآلهة التي تحكم السموات والأرض لذهب كل إله بما خلق ، ولعلا بعضهم على بعض ، ولتعددت الأوامر الإلهية وتناقضت ، ولنازع الآلهة الصغار الآلهة الكبار ولا بتغوا إلى ذى العرش سبيلا ولفسد كل شيء :
« لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا » .

(الأنبياء : ٢٢)

« مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ » .

(المؤمنون : ٩١)

« قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا » .

(الإسراء : ٤٢)

« وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ » .

(الزخرف : ١٥)

بل هو واحد أحد صمد لا يتجزأ . . لا مثل له ولا ضد ولا ند ولا بعض ولا شريك ولا رسم ولا كيف ولا كم ولا أين . . لم يحلل في الأشياء فيقال هو فيها كائن ولم يفترق عنها فيقال هو عنها بائن .

وهو كما قال عن نفسه :

« إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ » .

(العنكبوت : ٦)

« إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ حَمِيدٌ » .

(إبراهيم : ٨)

« لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ » .

(الشورى : ١١)

ومن أسند القدرة والرحمة والنعمة والجنة لغير الله فقد حرم نفسه منها عدلا يوم القيامة ومكانه مع آلهة الوهم التي عبدها .
« إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ » .

(المائدة : ٧٢)

« وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بَعِيداً » .

(النساء : ١١٦)

فالوحدانية صلب العقيدة وعمودها المتين وحبلها الوثيق ولا نجاة إلا باللجوء إلى ركنها وصخرتها . . فكل شيء هالك إلا وجهه .

وهو الحق وحده

المنفرد بالألوهية

المنفرد بجميع السلطات .

المنفرد بالنفع والضرر .

ويسوق القرآن آيات عديدة على هذا الانفراد بالنفع والضرر .

« قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعاً » .

(المائدة : ٧٦)

ويلقن الله رسوله :

« قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعاً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ » . (يونس : ٤٩)

« قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا » .

(الجن : ٢١)

« قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا » .

(الفتح : ١١)

« وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ » . .

(يونس : ١٠٦)

« قُلْ أَفَاتَخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا » .

(الرعد : ١٦)

« قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا » .

(الإسراء : ٥٦)

« وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ » .

(يونس : ١٠٧)

« إِنْ يَرِذْنَ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنْهُمْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا » .

(يس : ٢٣)

ويقول عن الشيطان :

« وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ » .

(المجادلة : ١٠)

ويقول عن السحر والسحرة :

« وما هُمْ بضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ » .

(البقرة : ١٠٢)

وإذا كان الله هو المنفرد بالضر والنفع فالسؤال الذى يتبادر إلى الذهن . . ما هو إذن دور الأسباب الظاهرة مثل الميكروبات والسموم والأمراض ؟ كيف نراها تضر ونرى العقاقير تنفع والطبيب يشفى ؟ والجواب أن الأسباب لله هو الذى يملكها وهو الذى يؤتيها وهو الذى يسوقها وهو الذى يسخرها . . وهو الذى أقام قانون السببية .

يقول الله عن ذى القرنين :

« وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا . فَاتَّبَعَ سَبَبًا » .

(الكهف : ٨٤ ، ٨٥)

فالأَسباب لا تضر بذاتها ولا تنفع بذاتها وإنما هى فى جميع الأحوال مظهر لمشيئته تضر بإذنه وتنفع بإذنه . . وهو إن شاء أوقع الضرر بها أو بدونها ، وإن شاء عطّلها عن الفعل كما عطّل النار عن إحراق إبراهيم عليه السلام .

ولذلك يقول إبراهيم :

« وَالَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ . وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ » .

(الشعراء : ٧٩ ، ٨٠)

يقول ذلك بالرغم من الأسباب الظاهرة للإطعام والسقاية والشفاء . . ولكنه فهم الأمر على حقيقته أنه سبحانه بيده مقاليد كل شيء .
كما أن الله منفرد بالتصريف وبالعلم المحيط .
يقول الله لرسوله فى القرآن :

« لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ » .

(آل عمران : ١٢٨)

« اللَّهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ » .

(الروم : ٤)

« أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ » .

(الأعراف : ٥٤)

« قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ » .

(آل عمران : ١٥٤)

« بَلَى لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً » .

(الرعد : ٣١)

« وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ » .

(الأنعام : ٥٩)

« قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ » .

(النمل : ٦٥)

وكل ما يصنع الإنسان ويخترع وينشئ يجب إسناد الصنع فيه إلى الله حتى ما بيني بيديه من سفن ومراكب :
« وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ » .

(الرحمن : ٢٤)

« وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ . وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ

مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ » .

(يس : ٤١ ، ٤٢)

« فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ (إلى نوح) أَنْ اصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا .

(المؤمنون : ٢٧)

« أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ . أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ .

(الواقعة : ٦٣ ، ٦٤)

« أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُثْمِنُونَ . أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ .

(الواقعة : ٥٨ ، ٥٩)

« أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ . أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ .

(الواقعة : ٦٨ ، ٦٩)

« أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ . أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ .

(الواقعة : ٧١ ، ٧٢)

والله بذلك يفرد نفسه بإنشاء كل هذا حتى ما يتصور الإنسان أنه ينشئه بيديه مثل السفن والمخترعات ، فهي الأخرى كانت بوحى من الله . هو الذى أمدنا بالعقل وبالفكرة وبالخامات ؛ ثم تابعنا بعنايته وتوجيهه ، ورافقنا خطوة بخطوة حتى الإنجاز النهائى .

وفى ذلك أفراد واضح لله بالصنع والفعل ، وإن كان الظاهر أن

الإنسان يصنع ويفعل .

ثم إن الله منفرد بالفضل :

« وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ .

(الحديد : ٢٩)

وفى الحديث النبوى :

اطلبوا الأشياء بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير (أى إن الدل

في الطلب لن يجديكم إذا كان في تقدير الله حرمانكم) .
 ومن وصية الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عباس : « يا بني إن
 الناس كلهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء كتبه الله
 عليك وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء كتبه الله لك » .
 وأجاب الرسول على من قال :
 أستغنيك يا رسول الله .
 بقوله : إنما يستغاث الله .

كما أن مقاليد الإيمان بيد الله وليست بيد الرسل ولا الكتب ولا
 بتأثير المعجزات :

« وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا
 الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ . وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ
 وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أُولَ الْأَمْرِ وَنَذَرْنَاهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ . وَلَوْ
 أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَهُيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا
 مَا كَانُوا لَيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ » .

(الأنعام : ١٠٩ - ١١١)

ولا يستطيع رسول أن يهدي من لا يريد الله هدايته :

« إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ » .

(القصص : ٥٦)

ولا يجدي كتاب حيث لا يريد الله أن يفتح على العقل بشيء :

« وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرَاطٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا

إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ » .
 (الأنعام : ٧)

وإنما بالله وحده :

« وَإِذْ أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ
بِأَنَّا مُسْلِمُونَ » .

(المائدة : ١١١)

كما أن الصلاح والطاعة بيد الله .

« وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ » .

(الأنبياء ٧٣)

وهو الذى يجعل الإمام إماماً :

« وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ » .

(الأنبياء : ٧٣)

ولكن مشيئة الله وهديه ليست أموراً عشوائية تعطى وتمنع فى تعسف
وإلا انتفت مسئولية العباد تماماً . . والقرآن يوضح هذه المسألة فيقول
إن هناك دائماً حكمة وراء المنع والعطاء والهداية والإضلال ، وإن
مشيئة الله وهدايته دائماً تستند إلى لياقة واستعداد فى العبد . . وإن العبد
يملك من المبادرات وخلوص النية والتوجه ما يرشحه للعطاء أو الحرمان . .
فعطاء الله مشروط كما أن حرمانه مسبب وليس الأمر جبراً وإكراهاً
وتعسفاً :

« وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ » .

(السجدة : ٢٤)

« كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٌ » . (غافر : ٣٥)

« فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا » .

(البقرة : ١٠)

« فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ » .

(الصف : ٥)

« اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ » .

(الأنعام : ١٢٤)

« وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ » .

(الأنفال : ٢٣)

فهناك دائماً أسباب . . والعبد يستطيع أن يخطو إلى ناحية النور فيتلقى النعمة أو يرجع إلى الظلمة فيصيبه الحرمان فالأمور تنبئ على توجهات قلبية والتوجهات القلبية حرة بيد أصحابها وملك لأصحابها . والقضية لها ظاهر وباطن .

ولهذا يبدأ الصوفي أول ما يبدأ بتطهير باطنه (وهو ما يسمونه في المصطلح الصوفي بإعداد المحل) ، وذلك بالعبادة والطاعة والخروج من كل خلق ذميم والتخلق بكل خلق كريم ، وبذلك يجعل نفسه أهلاً لتلقى النفحة .

وفي الحديث النبوي :

« إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها » .

والتعرض لا يؤتي ثمرته إلا إذا تمت المناسبة بين المحل وبين النفحة التي سوف تحل فيه .

وإذا جالست المجرم المحترف ساعات فكلمته عن الشرف والأمانة

ومكارم الأخلاق فلن يسمعك ، وإن بدا مصغياً ، وإذا سمعك فلن يفهمك ، وإذا فهمك فلن يتصرف على وفاق ما فهم . . لأن قلبه غير معد لاستقبال النصيح .

ولا يمكن دعوة الملوك إلى مرحاض . . إنما لابد أن تفرش لهم الأرض وتصف طاقات الورد وتفتح صالات الاستقبال .

ولهذا ألقى الله برسالاته إلى محمد عليه الصلاة والسلام ولم يلقيها إليك ليس ظلماً ولا تحيزاً ، وإنما لأن القلب المحمدى هو المحل الكامل الذى أعده صاحبه وطهره وفرشه بالورود والرياحين ، فأصبح ملائماً لنزول ملك الملوك .

وفى الأمر أسرار .

والمسألة دقيقة وشريفة وتحتاج إلى مزيد نظر وتأمل .

الفصل الثاني

الوجود كله لله



التوحيد موضوع دقيق عميق لا يفهمه تمام الفهم إلا أهل البصائر .
وبين الواقع المشهود والأمر الإلهي يتوه العقل .
الله يقول . . (لا إله إلا أنا) . أنا الذى أحى وأميت وأضر وأنفع
وأطعم وأسقى وأرزق وأمنع .

والواقع يرينا من حولنا عديداً من القوى الفاعلة لا قوة واحدة . .
ويرينا كل قوة من هذه القوى قادرة فاعلة فى مجالها . . فالرصاصة
تقتل والسم يقتل والميكروب يقتل والسفاح يقتل . . كما نرى الملوكة
يحكمون ويرفعون ويخفضون ويعززون ويدلون ويرزقون ويمنعون .
والقرآن يقطع بإسناد الأفعال مطلقاً إلى الله وكأنما كل هؤلاء لا وجود

لهم :

« له مقاليد السموات والأرض يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ » .

(الشورى : ١٢)

« بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ » .

(المؤمنون : ٨٨)

«لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ» .
(المائدة : ١٢٠)

«وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ» .
(الأنعام : ١٣)

«وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ» .
(هود : ١٢٣)

«قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً» .
(الزمر : ٤٤)

«إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعاً» .
(يونس : ٦٥)

«أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعاً» .
(البقرة : ١٦٥)

ويروى القرآن ما يحدث من ظواهر طبيعية فلا يقول . . نزل المطر
أو هبت الريح . أو نبت الزرع أو حدثت كارثة . . بل يقول :
«أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً» .

(لقمان : ١٠)
«فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ» .

(لقمان : ١٠)
«وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ» .

(الحجر : ٢٢)
«وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا» .
(الأنعام : ٦)

« وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ » .

(الحجر : ٧٤)

« وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ » .

(الأعراف : ١٦٥)

« فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ » .

(الأعراف : ١٣٣)

« فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً ، فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ » .

(فصلت : ١٦)

« فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ » .

(القصص : ٤٠)

« فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ » .

(القصص : ٨١)

« بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ » .

(الأنبياء : ٤٤)

« فَأَمْنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ » .

(الصافات : ١٤٨)

« وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ » . (الأنبياء : ٧٩)

فيسند كل شيء إلى الله . . وهذا هو التوحيد ، هو الفاعل لكل

شيء . . يحيي ويميت ويشفي ويطعم ويسقي .

« نُسْقِيكُم مِمَّا فِي بَطُونِهِ مِنْ بَيْنِ قَرْنٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ » .

(النحل : ٦٦)

كل شيء بفعله وأمره :
« وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي » .

(هود : ٤٤)

فماذا حدث :
« غِيَضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ » .

(هود : ٤٤)

وهذا هو الفرق بين السرد القرآني وبين السرد الروائي للحوادث . .
بين التوصيف الإسلامي والتوصيف العلماني للأُمور . .
العلماني يقول نزلت الصاعقة على فلان ، والقرآن يقول أنزل الله الصاعقة
على فلان .

ولهذا كان أمراً طبيعياً أن يطلب منا القرآن صرف العبادة لله وحده
مادام هو الفاعل وحده لكل شيء .
« لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ » .

(فصلت : ٣٧)

« اتَّعْبُدُونِ مَا تَنْحِتُونَ . وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ » .

(الصافات : ٩٥ ، ٩٦)

« قُلِ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي » .
« قُلْ أَغْيَرِ اللَّهُ ابْنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ » .

(الأنعام : ١٦٤)

« قَالَ أَغْيَرِ اللَّهُ أَبْنِيَكُمْ إِلَهًا » .

(الأعراف : ١٤٠)

والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن بعد ذلك . . إذا كان الله هو
الفاعل لكل شىء فماذا يبقى للعبد من فعل وعلام يحاسب وفيم يسأل . . ؟ !
ثم ما هذه الكثرة من القوى الفاعلة التى نراها حولنا تفعل وتؤثر وكأن
كلا منها إله .

والموضوع يختلف بحسب نوع هذه الكثرة ، فكثرة الظواهر الطبيعية
والقوى المادية يقول لنا القرآن إنها تعمل بالتسيير والتسخير والأمر الإلهى
والكلمة الإلهية . . فكلها جنود مجندة من رياح وأعاصير وزلازل وبراكين
وفيروسات وميكروبات .

ولكن الله يجعل لفعل هذه المؤثرات أسباباً وقوانين ليخفى مشيئته
فيظهرها ، وكأنها تفعل من نفسها . . . والملائكة شأنها شأن هذه الجند
تعمل بالأمر الإلهى :

« لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ » .

(التحريم : ٦)

وتقول الملائكة للرسول اعتذاراً عن طول غيابها :
« وَمَا نَنْتَزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ . . . وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا » .

(مريم : ٦٤)

ولهذا تنصوى هذه الكثرة المتكثرة فى وحدة واحدة هى الأمر
الإلهى . . الكل بطيعه ولا يتخلف . . فالكل مظهر لمشيئة الواحد .
كثرة لا تتناهى عدداً قد طوتها وحدة الواحد طى
كل شىء فيه معنى كل شىء ففظن واصرف الذهن إلى
ولهذا يقول القرآن عن الموت .

« قُلْ بِتَوْفَاقِكُمْ مَلَكَ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ » .

(السجدة : ١١)

فيسند الموت إلى عزرائيل .

ثم في موضع آخر يعود فيقول :

« تَوَفَّه رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ » .

(الأنعام : ٦١)

فيسند الموت مرة ثانية إلى جنود عزرائيل .

ثم في موضع ثالث يعلن الحقيقة

« اللَّهُ يُتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا » .

(الزمر : ٤٢)

فالكل مظهر لمشيئة الواحد . . ولا اختلاف بين الآيات الثلاث
فالكل طوع أمره وهذا هو الحال مع كثرة الظواهر الطبيعية ومع القوى
المادية ومع الملائكة والملاأ الأعلى . . أما مع الجن والإنس والشياطين
فنحن مع نفوس مخيرة تطيع وتعصى عن اختيار ، وتخالف الأمر
الإلهي إلى هوى نفوسها . . ولهذا جعلها الله محل مواخذة ومحاسبة وعقاب
وثواب . .

ونرى القرآن يسند العمل إلى الشيطان فيقول موسى بعد أن قتل

خصمه في الشجار :

« قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ . قَالَ رَبِّ إِنِّي

ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ » . (القصص : ١٥ ، ١٦)

وفي هذا الغفران مصادقة من الله على دور الشيطان ومسئوليته فيما حدث .

أما الإنسان فهو ذروة اللغز وهو المدار الذي يدور حوله القرآن بحكم الخطاب .

والإنسان في القرآن مأمور بالعمل ومكلف ومسئول ومراقب ومحاسب على أعماله :

« وَقُلْ اْعْمَلُوا فَيَسِّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَرِّدُونَ إِلَى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيَنْبِتْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » .

(التوبة : ١٠٥)

والقرآن يسند الأعمال صراحة للعبد كما يسندها صراحة للرب فيقول المسلمون لأهل الكتاب :

« اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ » .

(الشورى : ١٥)

« كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ » .

(المدثر : ٣٨)

« كُلُّ امْرَأٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ » . (الطور : ٢١)

« وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا » .

(الإسراء : ١٣)

« فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ » .

(الزلزلة : ٧ ، ٨)

« وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا » .

(الكهف : ٤٩)

« وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ » .

(يونس : ٦١)

« أَلَيْ لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى » .

(آل عمران : ١٩٥)

« إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » .

(الجاثية : ٢٩)

فالعباد لهم أفعالهم وهي تدون صغيرها وكبيرها .

« وَكُلَّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَر » .

(القمر : ٥٣)

ولا يظلم الله أحداً مثقال ذرة من عمله .

ويشرح القرآن هذا الازدواج في إسناد الأعمال للرب وللعباد وكيف أن عمل الرب لا ينفي عمل العبد ، ولا ينفي مسئوليته ، فيقول إن الله أقام الإنسان في الأرض خليفة ونفخ فيه من روحه وسخر له الطبيعة وطوع له القوانين ومكنه من العمل :

« وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً » .

(البقرة : ٣٠)

« وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ » .

(الجاثية : ١٣)

« وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ » .

(الأعراف : ١٠)

فالأمر يجرى على وفاق سنن عليا قررها الله في الأزل ، والإنسان يعمل بتفويض وتوكيل وله حرية الطاعة والمعصية ، وله أن يحسن أو يسيء التصرف في هذا الاستخلاف ، وهو مسئول في نطاق هذا التكليف .

« ... لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا » .

(البقرة : ٢٨٦)

وهو بيان قاطع بأن الله أعطانا الاستطاعة وجعل في وسعنا أن نعمل على وفاق الأمر الإلهي أو ضده .

اختيار الإنسان إذن حقيقة قرآنية .. وحرية ذلك الاختيار مقررة مكفولة .

والمشكلة تبقى .. كيف نوفق بين وجود إرادة للعبد وإرادة للرب .. وكيف نوفق بين هذا وبين تصورنا للتوحيد .. وكيف نفهم إسناد الفعل إلى العبد والرب معاً .

هل هناك إرادتان .

وهل هناك مشيئتان .

هناك سر .

ومفتاح هذا السر في الآية ذات الدلالة العميقة التي يخاطب الله بها نبيه :

« وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى » .

(الأنفال : ١٧)

فإن الله في هذه الآية العجيبة يثبت الرمي للنبي عليه الصلاة والسلام

في ذات الوقت ينفي عنه الرمي .. يثبت له الفعل وينفي عنه الفعل
في عبارة واحدة (وما رميت إذ رميت) .. ثم في النهاية يثبت الفعل
لنفسه (ولكن الله رمى) .
« فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ » .

(الأنفال : ١٧)

الواقع المشهود الظاهر يقول إنهم قتلوهم بأيديهم وسيوفهم .. هذه
حقيقة يشهد بها الواقع - ولكن القرآن ينفيها .
« فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ » .
ويسند القتل بشكل خفي إلى الله .
وهذه إشارة إلى أن المسألة لها ظاهر وباطن ، وأن القضية لها
أسرار .

فالظاهر أن أماننا إرادتين ولكن الحقيقة أن الإرادتين تعملان في
تطابق خفي ، وكأنهما إرادة واحدة .. فالله لا يُكْرِه العبد على ما لا يريد
بل يختار له من جنس قلبه ويريد له عين ما أراد لنفسه ويسهل له إنفاذ
ما أضمر في نيته .. من أراد الدنيا آتاه الدنيا ومن أراد حرث الآخرة
زاد له في حرث الآخرة من طلب القدي هداة ومن أضمر في قلبه المرض
أمرضه من أعطى واتى وصدق بالحسنى يسره لليسرى ومن بخل واستغنى
وكذب بالحسنى يسره للعسرى .. والآيات على ذلك صريحة .
« مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ
حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا » .

(الشورى : ٢٠)

« وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى . »

(محمد : ١٧)

« إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ . »

(الأنفال : ٧٠)

« فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا . »

(البقرة : ١٠)

« فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى . وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى . فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى . وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى . وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى . فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى . »

(الليل : ٥ - ١٠)

ومعنى ذلك أن الله يقضى على العبد بما يطابق نيته . . وأن العبد ينوى والله ينفذ له ما نوى . . إذا أراد أن يضر قال له الله هالك يدي نفذ بها ما أضمرت من ضرر وعليك إثم نيتك وإن أراد أن ينفع ويفيد قال له الله هالك يدي نفذ بها ما أضمرت من نفع ولك ثواب نيتك فالله في الحالين هو النافع الضار وهو الفاعل . . وإنما تبلى السرائر (النيات) ويوم القيامة هو :

« يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ . »

(الطارق : ٩)

« إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ . وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ . »

(العاديات : ٩ ، ١٠)

فبواطن القلوب والنيات هي عمدة الحكم .

ومن هنا تزول الثنائية ونعود إلى واحدة ، فالله يسيرك إلى عين اختيارك .

فلا جبر ولا إكراه ولا وجود لإرادتين متنازعتين بل مشيئة واحدة ، فالله يشاء لك عين ما شئت لنفسك وينفذ لك ما أضمرت في قلبك ليكشف لك ما كتمت ، ويعلم ما خبأت ويظهر لك أمام نفسك على حقيقتك . . وبذلك يزول الخيط الدقيق الفاصل بين التسيير والتخير ، ، فإذا بالتسيير هو عين التخير والتخير هو عين التسيير . . وإذا بالاثنتين واحد في ذلك اللغز الذى اسمه الإنسان .

ولكن الله كان يعلم سلفاً كل شيء بحكم علمه المحيط . . وعلم الله لا ينفي حرية العبد . . كما أن علمك بضعف ابنك في لغة ثم تنبؤك برسوبه لا يعنى أنك أنت الذى أسقطته في الامتحان . . إنما هو علم حصر وإحاطة لا علم إلزام وإكراه .

إذن لسنا عرائس في مسرح عرائس تحركنا الخيوط راغمين فتعاقب ونتلاكم دون أن يكون لنا في الأمر حيلة واختيار .

كما أننا لسنا ممثلين في مسرح دراما نتلو أدواراً محظوظة وكل منا يمثل هاملت « وكأنه » هاملت ودون أن يكون أبداً هاملت .
بل نحن نمثل أنفسنا ونختار طبائعنا ونباشر نياتنا . . فنحن حقائق ولسنا دمي .

وإذا كان لا بد من التشبيه بالمسرح . . فنحن نمثل على مسرح عجيب نخفى فيه كمبوشة الملقنين فلا تظهر لنا ولا لأحد . . وبياشر التلقين في هذه الكمبوشة الخفية عدد من الملائكة والشياطين يلقنون الممثل نسخاً مختلفة من نفس الدور . . واحد يقول له اقتل . . والآخر يقول له . . لا تقتل . . حرام . . اصفح واغفر . . وثالث يقول . .

بل تكسر له ساقه كما كسر لك ساقك . . ورايع يقول بل تكسر ساقه وتسرق حافظته . . وخامس وسادس وسابع وثامن . . وكل واحد يقترح عبارة وفعلاً . . ويتلقى الممثل هذه الاقتراحات دون أن يرى مقترحها فيخيل إليه أنها من نفسه . . وهو يتخير منها فيستجيب إلى ما يوافق نيته وطبعه . . وهو بهذا المعنى لا يمثل بل يعبر بصدق عن وجوده (كل اللغز أن الله عالم مسبقاً بجميع اختياراته ولكن هذا العلم الإلهي لا يتدخل في تلك الاختيارات) ومن هنا كانت الرواية الإلهية محبوبة بينا الرواية الشكسيرية ملفقة ومحفوفة من الممثلين مسبقاً والرواية الإلهية مبنية على خطة التوحيد الكامل بينا رواية شكسبير تتدخل فيها عدة أيد وعدة مشينات . . كمشيئة المخرج أو المنتج أو الممثل أو صخب الجمهور ويمكن أن تنهى إلى الفشل والإحباط . . سوف يقف واحد ويعترض قائلاً :

صدقنا أن البطل في هذه التراجيديا الإلهية المحكمة لا يمثل ولا تحركه الخيوط بالرغم عن إرادته بل هو يختار نيته وضميره وينفعل عن طبعه ونفسه وحقيقته . . ولكن ألا يحق لنا أن نسأل : ومن خلق له حقيقته ؟ !

وهو سؤال يحملنا إلى حلقة أخرى من حلقات العماء والخفاء والأسرار . . فنقول . . لا . . حقيقة أى إنسان غير مخلوقة وغير مجعولة . . ولو كانت حقيقتك مخلوقة مجعولة لما كانت حقيقة . . ولأصبحت تلفيقاً طارئاً .

وسوف يعود السائل ويسأل مندهشاً .

وإذا كانت حقيقتي غير مجعولة .. فمن أين أتت ؟ ! فنقول :
حقيقتك أزلية قديمة وليست يجعل يجعل جاعل .. والله لا يهلب الحقائق
ولا يغيرها .. وإنما يعطيها لبسة الوجود لتعبر عن نفسها وتكشف عن
دخائلها ...

وسوف يصرخ صاحبنا حائراً :

. وأين كنت قبل إيجادى .

فنقول :

كنت حقيقة في العدم تطلب من الله الوجود بلسان الحال فرحمك
الله بإيجادك وألبسك لبسة الوجود وأعطاك الذراع والقدم واللسان لتضرب
وتنفع وتتحقق بمترلتك وربتك بلا ظلم وبلا قهر وبلا تدخل من
أحد .. يقول لك ربنا .

« وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً » . (مريم : ٩)

ويقول :

« .. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كُن فيكون » .

(النحل : ٤٠)

فيوجه الخطاب (أن نقول له) لتلك الحقيقة في العدم وكأنما لها
كينونة من نوع ما .. وكأنما العدم غير معلوم .
وذاك سر آخر يعرفه أهل الأسرار .

فالعدم ليس معلوماً وإنما له كينونة من نوع ما ، والفرق بين كينونة
الوجود وكينونة العدم كالفرق بين الموجب والسالب .. والفرق بين الفاعل
والقابل .. والفرق بين النور والظلمة .

ولو كان العدم معدوماً لما كان له معنى في الذهن
فالعدم كلية من الكليات .

وكل كلية تندرج تحتها حقائق .

وتلك الحقائق المدرجة في العدم هي النفوس والأعيان الثابتة

في الأزل التي تتطلع إلى الله طالبة أن يرحمها بإيجادها .

أنا . . وأنت . . وكافة الخلائق . . حقائق لها قدم وثبوت وأحقية

في الأزل ولكنها حقائق سالبة غير قادرة على الوجود بذاتها وهي تظل

عاطلة عن الفعل حتى يعطيها الله القدرة على الوجود والفعل .

وهذا كلام عجيب يفتح أمامنا مغاليق مثيرة ويضع أقدامنا على

على حافة الخفاء المطلق .

وهو كلام يفتح الباب لألف سؤال وسؤال . .

وليس مطلوباً من مسلم أن يخطو إلى هذا المدى . .

ومن الممكن للمؤمن أن يعنى نفسه من كل هذا البحث ويكتفى

بالتسليم والتصديق بنص القرآن وبأنه حر مخير مكلف مسئول وبأن

الله عادل لا يظلم أحداً وأنه وحده الفاعل والضار النافع بالرغم من

كثرة القوى التي تبدو في الظاهر وكأنها تضر وتنفع . . يؤمن بذلك

تسليماً وتصديقاً ويكنى نفسه شر الحيرة . . ويقول :

« حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ » .

« وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يَكْفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا سَوَّعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ » .

(البقرة : ٢٨٥ ، ٢٨٦)

وهذا هو توحيد أهل الإقرار ولم عند الله ثواب عظيم .

ويقول الإنجيل :

« طوبى لمن آمن ولم ير » .

ويقول القرآن عن

« الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ » .

(البقرة : ٣)

« أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » .

(البقرة : ٥)

ولكننا في عصر عقل وعلم والإنسان يلقى الدمار حيثما أراد بضغطة على زرار ويرسل القنابل الذرية في صواريخ ويذرع الفضاء بالأقمار الصناعية وينزل الأمطار بالكمبيوترات ويتنبأ بحركات الشمس والنجوم القاصية لأصغر جزء من الثانية وكأنما أصبح إلهاً .

نحن في عصر يتبجح فيه العقل بأنه كل شيء .

وسوف نجد من يعترض عليك طريقك ليسألك في إصرار . . كيف

يقدر الله لنا أقدارنا ثم يحاسبنا ؟

فإذا قلت له . . « سلم تسلم وآمن بلا جدل » انصرف عنك لا يلوي

على شيء . . ولم يكتف باتهامك بالعجز بل جاوز الأمر إلى اتهام دينه بالعجز وقرآنه بالقصور .

ولهذا كان لا بد من قبول التحدي ، فنحن أبناء عصورنا ، وديننا

دين عقل يأمر بالشكر ولا يحظر أعمال العقل إلا في منطقة واحدة هي

الذات الإلهية وكل ما عدا ذلك من الغيوب والأسرار أباحه الله لأهل العقول والبصائر كل على قدر استعدادة .

ومن لطف الله بعباده أن أباح لهم بعض الخفايا لتجد بعض النفوس التواقة زاداً متجدداً يشقى فضولها وأشواقها ويجد كل عصر زاده وحاجته من العلوم والمعارف .

سيقول صاحبنا الذى لا يكف عن السؤال : وهل عندكم حقائق وراء ذلك فى خفايا أمر التوحيد .

سنقول نعم . . والسير إلى الله لا ينتهى . . ف وراء توحيد أهل الإقرار . . هناك توحيد أهل الأسرار فالأولون وقفوا عند التصديق والتسليم . . والآخرون رابطون وصابرون وصبروا وعبدوا واجتهدوا وتطلعوا إلى مزيد فوهبهم الله الشهود .

سيقول وما ذروة الشهود ؟

فنتقول : إن تشهد عدمك وإن الوجود كله لله والفعل كله لله . . وإن كانت النية لك والاختيار لك . . وأن تفهم سر الآية :

« وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى » .

(الأنفال : ١٧)

والآية :

« فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ » .

(الأنفال : ١٧)

وتفهم لماذا أثبت الله الفعل ونفاه في نفس الوقت عن العبد . .
وتشهد كيف كانت اليد يده سبحانه والرمية رميته وإن صدرت حقيقة
الاختيار عنك . .

وذلك مشهد شريف دقيق لا مدخل فيه إلا للخاصة . . ولا فهم
ولا ذوق إلا للخاصة الذين بلغوا مرتبة الإحسان في العبادة فاستحقوا
المزيد .

الفصل الثالث

توحيد أهل الأسرار



هل هناك ما سوى الله ؟ ؟ !
على هذا السؤال الأزلي يجيبون .

نعم . . هناك العدم . . فما سوى الله عدم . والعدم عندنا غير
معدوم . فالعدم هو الوجه المقابل للوجود كالظلمة في مواجهة النور
والسالب في مواجهة الموجب والقابل في مواجهة الفاعل وكالمراة في
مواجهة الشمس .

وفي العدم حقائق أزلية قديمة هي شئون الله ، ونحن كلنا كنا
حقائق في العدم أخرجها الله برحمته وأعطاهما لبسة الوجود وجعلها محلا
لتجليات أسمائه وصفاته .

« هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا » .

(الأحزاب : ٤٣)

« وَقَدْ خَلَقْتَنَا مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا » .

(مريم : ٩)

وهذا الخلق الدائم المتجدد وإخراج الحقائق من العدم إلى الوجود
ومن الظلمة إلى النور هو شئون الله .

والله هو الوجود المطلق الذى يستحيل عليه العدم . . فلم يبق إلا أن
يكون العدم هو « الغير » والسوى بالنسبة لله . . وأن تكون النظرة الثنائية
نظرة لا معدى عنها لفهم الأمور .

ولكنها نظرة ثنائية لا تنفى وحدة الوجود . . فالوجود كله لله ولا
« وجود » لغيره ولا فاعل غيره طالما أننا وصفنا الغير بأنه « عدم » وبأنه
« قابل » وليس فاعلا .

« وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ » .

(البقرة : ١١٥)

« لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ » .

(النساء : ١٧١)

« هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ » . (الحديد : ٣)

وحدة الوجود بهذا المعنى وحدة وجود إسلامية لا وثنية فيها ولا أثر

لانحرافات وحدة الوجود الهندية PANTHEISM فلا توحيد فيها بين العبد

والرب ولا قول بأن الرب هو عين العبد . . ولا دعوى مشبوهة مثل دعوى

« أنا الله » . . فقد قلنا من البداية إن العبد كان حقيقة أزلية فى العدم . .

حقيقة سالبة « قابلة » لا فعل لها . . وإنها خرجت إلى الفعل والوجود والحياة

بفضل الله ، وإن العبودية والافتقار والاحتياج خصائص ملازمة لها منذ

الأزل . . ولا تصح لها دعوى ربوبية على الإطلاق إلا إذا أصابها الجنون

أو الكفر أو الإلحاد .

. وللصوفي العارف الأمير حسن بن مكزون السنجارى (عاش فى أوائل القرن السابع الهجرى فى سنجار بالعراق وكان أميراً على إحدى قبائلها) نكتة لطيفة فى هذا الباب فهو ينصح بضرب الصوفى المجلوب الذى يقول : «أنا الله» وصكه بعنف فإذا احتج فقد تناقض مع دعواه (بأنه الله) وأثبت قوة فاعلة غير الله . . وفى ذلك يقول شعراً :

حاجج لمن قال «أنا أنت» بالسب وبالضرب وبالصك .
فإن أبا ذا منك فقل ملت عن توحيدك المحض إلى الشرك .

ويقول المكزون السنجارى فى شهادته التوحيدية :
أشهد ألا إله إلا الله الأحد لا من عدد الظاهر بذاته من غير جسد المنتزه عن الصاحبة والولد .

والذات الأحدية عنده لا تقبل التعدد لأنها كاملة وتعدد الكامل مستحيل فكل ما يكون فى نفسه تام لا يحتاج إلى آخر . . والكامل القادر الواحد ينفى بجميع المراد فلماذا يتعدد . . وما الداعى إلى زيادة لا حاجة لها إلا أن تكون عبثاً وفضولاً ولا عبث ولا فضول فى الكون .

تعالى ذات الله عن التعدد والكثرة وتعالى عن الجركة والسكون وعن الحلول والاتحاد وعن التغير والفساد وعن احتواء الجهات وعن الأسماء والصفات . . لا تحل فى كيان وإن ظهرت للعيان .

تعالى ذات مولاي	عن الحيز	والوصف
وعما حال فى الشكل	وما يُلحظ	بالطرف
تعالى ذات مولاي	عن الإدراك	بالعين
وعن دائرة الأين	وإن شوهده	فى الأين

ويقول « المكزون » إن كل ما نرى حولنا هي حضرة مجاز وتمثيل
(أمثلة لقدرة الله وصفته ، أما الذات القادرة الواهبة فهي في الغيب
لا مثل لها) .

ليس لها بالحسن مثل إنما تمثلت عند الظهور بالمثل
موصوفة بين الورى وحسنا تحت النعوت والصفات مادخل
ويقول في شعر رقيق مخاطباً الذات الإلهية :

إذا وصف العشاق معنى جمالكم
فتجريده من كل وصف له وصفي
وإن عبّروا باللفظ عنه فإنني

أقول مفيد اللطف جل عن اللطف
والذات عنده متعالية على الأسماء والصفات ، فالأسماء والصفات
مفاداة منها ولكنها هي ذاتها فوق حدود التسمي وفوق حصر الصفات :
يفنى الكلام ولا يحيط بوصفه

أبحيط ما يفنى بما لا ينفد ؟
وتعدد الصفات لا يبنى وحدة الموصوف
عبارتنا شئ وحسنك واحد

وكل إلى الجمال يشير
ومن لطف الله أنه يتقرب إلينا ويتعرف علينا بأوصافنا نحن لا بأوصافه
هو ، وذلك على سبيل الإيناس المألوف بدلا من أن يواجهنا بذاته التي
ليس كمثله شيء قهلكنا الرهبة ويسحقنا الجلال من ذلك الذي
لا نعرف له شبيهاً ولا نعرف له أولاً من آخر .

فالرائي لا يرى من المنظر الإلهي إلا ما يشا كله هو من صورة الأسماء والصفات .

ممنوعة بالصفاء رؤيتها للعين إلا بوصف رائيا
يُطمعه الاسم « الظاهر » بمعرفة الذات ويظن أنه قد وصل ثم
يكشف أنه ما زال بعيداً وما زال واقعاً عند نفسه هو :

بصفائها ممنوعة أن تراها عين راء إلا بوصف الرائي
ولعجزى أن أراها بإياها ها بدت بالصفات والأسماء
فعليها ما دل قلبي سواها وإليها لم تدعني بسوائي
والمعرفة عند ابن مكرن نوع من المغامرة المستمرة لا تنتهي إلا لتبدأ ،
فهو يحاول أن يعرف الذات بواسطة الأسماء ثم يفاجأ بأنه إنما عرف
الأسماء بواسطة الذات ، إذ هي التي وهبت الأسماء خصائصها وصفاتها
المميزة واحتفظت بذاتها في سر السر مترهة عن الوصف والكيف ،
لا تحل في كيان وإن ظهرت للعيان ، فالاسم والوصف كاشف وهو
في الوقت نفسه ساتر وحاجب :

كالشمس يجلوها على العين نورها
وهو لنا عن كنهها ساتر
فنور الشمس الشديد يحجب عن العين تفاصيلها وإن كان
يجلوها متألثة .

والصفات الإلهية عند ابن مكرن تقع على الأييم وليس الذات
ومن هنا قول القرآن .
« سُبْحَ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى » . (الأعلى : ١)

« فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ » .

(الحاقة : ٥٢)

« وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَغِ إِلَيْهِ تَتَبُّلاً » .

(المزمل : ٨)

« وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً » .

(الإنسان : ٢٥)

« تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ » .

(الرحمن : ٧٨)

« اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ » .

(العلق : ١)

« فَأَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ » .

(الحج : ٣٦)

« وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا » .

(الأعراف : ١٨٠)

وفي ذلك يقول عن الذات الإلهية :

وهي العليّة عن وصفي وعن كلمي

فالله بإفادته القدرة للقادرين سمي قادراً ، وبإفادته الكرم للكرماء سمي كريماً ، وكذلك كل ما وُصف به إنما جرى عليه من قبيل أنه وهبة وإفادة لا من قبيل أن هذا الوصف أو ذاك كمال لذاته ، فصفات الله بهذا الاعتبار موهوبات من ذات الله ومفادة لأسمائه الحسنى ، أما ذاته فمتميزة عن الصور والأوصاف لأنها واحدة الحسن ، وإنما هو سبحانه

يتلطف بعباده فيظهر لهم بالصفات والأسماء ويدعوهم بالصور المشابهة لهم حتى يستأنسوا . . ولهذا قال الحديث . . « خلق آدم على صورة الرحمن » ، ولم يقل على صورة الله أو الذات ، فالله ظهر بالاسم الرحمن والرحمن خلق الإنسان على صورته لطفاً منه لئتم الائتناس وليتمكن الحوار . . أما الذات فهي في العلو والتجريد لا يحيط بها وصف ولا اسم . وفي ذلك يقول ابن مكرّون . . من عرف موقع الصفة بلغ قرار المعرفة . . أى من عرف وأدرك أن الصفة لا تقع على الذات الإلهية وإبما هي مستفادة منها ومفادة إلى الواحد أو الاسم أو الشيء أو النفس القابلة وواقعة عليها . . من عرف ذلك بلغ قرار المعرفة .

ولهذا يرد النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء في النهاية إلى الذات الإلهية في حديثه :

« أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك » . فهو في البداية يستعيز من أفعال وأسماء وصفات إلهية (أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك) ، ثم في النهاية يسلم إلى الذات كل شيء (أعوذ بك منك) .

والذات سارية في جميع الحضرات الوجودية في العالم مثل سريان الواحد في العدد ومثل سريان المداد في الحروف ولا يوصل إلى الله إلا بنور الله .

ولا يعرف الله إلا بالله . . ويقول الشاعر في ذلك :

وليس عليك غَيْرُكَ من يدلُّ

ومن العارفين من لا يصل إلى الله إلا استدلالاً فيستدل بفعله على

صفته وبصفته على اسمه وباسمه على ذاته سبحانه وأولئك ينادون من مكان بعيد . . ومنهم من تحمله العناية إلى حريم الشهود فيشهد أنوار الحضرة . . وبين الرجلين بون شاسع .

والله هو الأول والآخر والظاهر والباطن .

سبحانه لم يسبق له حال حالا فلم يكن أولاً ثم أصبح آخراً أو كان باطناً ثم أصبح ظاهراً . . بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن في ذات الآن دوماً استحالة في اجتماع الضدين ، لا يمنعه البطون من الظهور ولا يقطعه الظهور عن البطون .

وأقرب الطرق إلى معرفة الله هو معرفة النفس الإنسانية .

« وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ » .

(الذاريات : ٢١)

وفي الحديث الشريف . . « من عرف نفسه فقد عرف ربه » .

فالنفس لها ظاهر وباطن في الوقت نفسه ، كما أن الله ظاهر وباطن ..

وهي واحدة وهي كثرة من الصفات والأسماء .

والإنسان سميع بصير مريد متكلم عليم خالق مصور وهو

حاكم لظروفه مهيجن على بيئته .

والإنسان ديمومة ممتدة في الداخل وزمن موضوعي في الخارج وهو

بهذا المعنى نموذج مصغر ومثال من ربه . . وروح الإنسان وجسده

مثال لذات الله ، لكون فلا انفصال بين روح الإنسان وجسده كما أنه

لا اتصال بينهما ولا يمكن القول بحلول الروح في الجسد ولا باتحادها

به ، فلو كانت روح الإنسان متصلة بجسده لنقص منها جزء إذا بتر

من الجسم جزء ولا تقتضى الأمر فى النوم ألا نرى ولا نبصر لتوقف آلات
البصر بإغلاق العين .

كما أنها ليست منفصلة عن الجسد وإلا لما كان زيد أحق بها من
عمره . . كما أن الرؤيا الصادقة فى المنام هى دليل آخر على عالم
الروح الغيبى المختلف عن عالم الجسد بحدوده وآلاته .

كذلك تبدو الأعضاء متحركة بذاتها (مثل النجوم التى تبدو
متحركة بذاتها) مع أن الفعل كله للروح المحركة . . فالروح لها قيومية
على الجسد كما أن لله قيومية على الكون .

وعلاقة الروح بالجسد لا هى حلول ولا اتحاد ولا هى اتصال
ولا انفصال مثلما أن علاقة الله بمخلوقاته لا يجوز وصفها بالحلول
ولا بالاتحاد ولا بالاتصال ولا بالانفصال .

والنفس تظهر فى أفعالها دون أن تحيط بها أفعالها .
والنفس لها ظاهر وباطن مثلما يوصف الله بأنه ظاهر وباطن .
والنفس لها وجود غيبى كما أن لها حضوراً مشهوداً .
والنفس سارية فى جميع الأفعال طول الوقت فى لطف وخفاء .
والنفس من هذه الوجوه أكثر الحقائق شَبَهاً بالسر الإلهى وفى ذلك
تقول الآية القرآنية البليغة :

« سَرَّيْهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ » .
(فصلت : ٥٣)

فالنفس آية كاشفة عن جلال الرب فى دقائق أوصافها وخصائصها .
وفكرة ابن مكزون عن الصفات الإلهية (أنها مفادة من الذات

للإنسان) تجعل الإنسان محل عناية وموّهوب مجاناً برحمانية الصفات
الحسنى ومواهب العالم الأسنى :

إلى الرحمن نسبة كل عبد

ظهور صفاته الحسنى عليه

والكل مدعو للتحنى بهذه الصفات بلا مقابل والشرب من حوضها
النورانى الذى هو عين الحياة وإكسير الخلود .
« وَمَنْ يُرِدْ فليأخذ ماء حياة مجاناً » .

(رؤيا يوحنا ٢٢ / ١٧)

والسر الإلهى سار فى الكون فى لطف وخفاء فيما يسمى بالنفس
الرحمانى .

وسركم فى الكون سار وإنما

على كل قلب ضل عن فهمه قفل

وفى ذلك يقول ابن مكرّون السنجارى أحياناً جميلة رقيقة :

وساخر زال عقلى بالسحر من مقلتيه

كلما وجهت وجهى عنه أراه إليه

ويقول فى مكان آخر :

أين أمضى هارباً من ذى الجلال

وإبتغائى هرباً منه محال

وهو لى فوق وتحت وورا

وأمام ويمين وشمال

ويخاطب حييته ونفهم أنه يخاطب الذات الإلهية فكل جمال فى

حييته وكل حسن مفاد من الذات الإلهية .
 ولولا ليل شَعْرَكَ ما ضللنا
 ولولا صُبح نَفْرَكَ ما اهتدينا
 وأثنينا على أوصاف سَعْدَى
 ومعنى غير حُسْنِكَ ما عنيْنَا
 وذات الله غيب .

وجميع الأسماء والصفات الإلهية ما نعرف منها وما لا نعرف كلها
 محملة كامنة في تلك الذات كمن الشجرة في النواة ، وتلك هي الحضرة
 الأحدية الغيبية (عالم الجبروت) وفي (عالم الملكوت) تظهر الحضرة
 الصفاتية الأسمائية تنزلاً من عالم الغيب ، وفي (عالم الملك) تنزل الأسماء
 الإلهية والصفات لتحمد المخلوقات بالنفس الرحمان وترعاها بالثبوتية
 والعناية وتلك حضرة الربوبية ، أو نزول الله إلى السماء الدنيا لاستعمال
 الحواس وتحريك الأعضاء فهو السامع والباصر والناطق على كل
 لسان وهو قيوم كل شيء وهو مخرج الزهور من أكامها والأجنة
 من أرحامها .

وفي عظام الناس لى نشأة سيارة مركزها المخ
 وكل هذه المستويات الوجودية هي ظهورات أو تجليات أو تنزلات
 الواحد .

والله بهذا المعنى ظاهر في جميع المظاهر ولكنه منزّه عنها جميعاً وهو
 غيرها وإن قامت به كما يقول الصوفية :
 أراني فيك موجوداً وعني أنت منفرد

وأقرب تشبيه للأمر هو تجلي الوجه في المرأة - فأنت ترى نفسك في المرأة .. ومع ذلك فما يبدو في المرأة هو أنت وأيضاً لست أنت .. وأنت موجود في المرأة دون حلول ودون اتحاد ودون انتقال .. وإنما مجرد ظهور أو تجلي .

ولسان حالك يقول وأنت تتأمل صورتك في المرأة :
نظري في الزجاج أشهدني نفسي
وغيري على خلاف الحال
مثل ما في المرأة أشهد مَنْ خلقني
أمامي وعن يميني شمالي
سوف تقول لنفسك في المرأة :
أنا لا أنا هو لا هو
سوف تقول للزجاج :
أراني فيك موجوداً وعني أنت منفرد

وبمثل هذا يتجلى الله في المظاهر المختلفة دون أن يحل فيها أو يتحد بها أو يتقل إليها ، فهو حيث كان ولا شيء معه ، وهو ما زال على ما عليه كان دائماً تتجلى كنوزه وأسراره في عالم الممكنات ، كما تظهر صورتك متعددة في مرايا متعددة فتبدو في كل مرآة بزاوية خاصة ووجه مختلف :

وما الوجه إلا واحد غير أنه
إذا أنت عددت المرايا تعدداً

والحدود المشاهدة هي بسبب المرايا ونوعياتها كل منها يعكس جانباً
ويجلى زاوية بعينها ولكن الأصل غير محدود .

تري كل عين منك طاقتها

ووسعها فانتفى تحسديد معنك

كما أن تجليات الله بلا عدد وبلا نهاية وبلا حصر والإحاطة
بهذه التجليات محال .

« قُلْ لَوْ كَانِ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ
كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِثَّتَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا » .

(الكهف : ١٠٩)

والتوحيد عند أهل الأسرار مراتب ودرجات . أدناها التوحيد اللساني
بقول لا إله إلا الله ، ثم التوحيد البرهاني وذلك بالتفكر والتأمل والافتناع ،
ثم التوحيد حياة وعملاً وسلوكاً وذلك بأن تكون حياة العارف مطابقة
لأمر الله ومبدولة كلها لله وكأنما هو وإرادة ربه شيء واحد .

« قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لَا شَرِيكَ
لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ » .

(الأنعام ١٦٢ ، ١٦٣) ؛

ومثل هذا العارف تتوحد أقواله بأفعاله وتتطابق نياته مع أعماله
ويتماثل ظاهره مع باطنه فلا رياء ولا نفاق ولا كذب . . وإنما الكل
منسجم في وحدة هي ظل لنا موسى الله في الأرض .

وذروة التوحيد هو التوحيد الشهودي وذلك بفناء العارف بين يدي
ربه فلا يعود يرى لنفسه وجوداً ولا جسداً ولا كيانياً ولا يشهد إلا نوراً

أنى توجه ، وبذلك تنتهى الثنائية ويعود العدم إلى العدم ويبقى الله لا إله إلا هو ولا وجود إلا له - واحد أحد صمد لا سواء . . وذلك هو معاينة التوحيد شهوداً . . ولا يكون إلا بيلوغ الحضرة وكشف الحجاب . . وتلك هى مرتبة « قاب قوسين أو أدنى » التى بلغها الرسول عليه الصلاة والسلام فى معراجة .

وبعد تلك الجمعية العلوية مع الرب يُرد الرب للنفس بقاءها وذلك هو البقاء بعد الفناء والعودة فى مقام العصمة والاستقامة .

ومثل هذا العبد الكامل بعد معراجة لا يعود يقطعه شيء عن ربه فهو مع الخلق لا تنقطع صلته بالحق ومع الحق لا تنقطع معاملاته للخلق . . فهو أبداً فى حالة حضور مع الله لا يغفل عنه لحظة ، فهو مع الناس بعقله ومع ربه بقلبه لا يقطعه الكثرة عن الواحد ولا يقطعه الواحد عن الكثرة ، فقد انتفى عنده التناقض بين الواحد والعدد فأصبح يرى كلا منهما فى الآخر .

كثرة لا تنهاى عدداً

قد طوَّها وحدة الواحد طى

كل شيء فيه معنى كل شيء

فتفتن واصرف الذهن إلى

وذلك هو توحيد الأنبياء .

الفصل الرابع

الوجود والعدم



ما ثم إلا وجود وعدم . ولكن العدم غير معدوم ، بل هو حضرة لها حقائقها كما أن الوجود (الله) حضرة لها حقائقها . فالعدم حضرة سالبة بمثل ما أن الوجود حضرة موجبة . . والعدم حضرة « قابلة » بمثل ما أن الوجود حضرة « فاعلة » . . وهما أشبه بالظلمة والنور والمرأة والشمس التي تبدو فيها . . وهي تشبهات قاصرة عاجزة ولكننا لا نجد غيرها .

وكل حقيقة في العدم هي قابلة . . وهي عين ثابتة قديمة في الأزل . . وهي ذات لها خصوص وصف هو الافتقار الكامل والاحتياج المطلق وعدم القدرة على شيء . . وهي حقيقة غير مجعولة (غير مخلوقة) فهي قديمة أزلية وتشخصها أزلى . . فكل ذات تحمل معها خصائصها ومكوناتها منذ الأزل .

وتتفاوت الحقائق (الذوات) في الجانب السلى العدمي كما تتفاوت درجات البرودة سلباً تحت الصفر . . وهو مثال تقريبي لأشياء لا يمكن تقريبها ولا تمثيلها بعبارات وكلمات فنحن في منطقة من الأسرار النهائية لا يجلوها اجتهد فكر ولا يجيب عليها إلا كشف إلهي وعلم لدنى . .

ومن الحقائق في العدم ما لا يطلب الظهور ولا الوجود وتلك الحقائق تبقى عدماً مطلقاً ولا يجعل الله لاسمه الظاهر سبيلاً إليها .

ومن الحقائق في العدم ما يتوق إلى الظهور والوجود وما يتطلع إلى الله حين يتجلى عليه طالباً أن يرحمه بإيجاده وتلك الحقائق أو الذوات يخرجها الله من العدم إلى الإمكان ويجعلها محلاً لولاية أسمائه الحسنی وصفاته وتلك هي شئون الملك والملكوت . . وهذا هو عالمنا . . وهذه الذوات هي أنا وأنت ونحن .

وكل ذات منا تحمل حقيقتها معها وتحمل خصوص وصفها معها ولا يجعل الله لقدراته سبيلاً إليها إلا من حيث إعطائها لبسة الوجود الخارجية وإعانتها على الفعل بحسب خصوص نياتها . . ولا يقلب الله حقيقة أحد ولا يقهر أحداً على غير طبيعته (فالحقائق كما قلنا قديمة أزلية غير مجعولة) .

ولو قلنا إن الله يجعلني قهراً كذا وكذا ففي هذا الكلام نفى لذاتي ونفى لحقيقتي . . وقلب الحقائق مستحيل وإلا كانت الحقائق ظواهر لا حقائق وهذا نفى للحكمة التي أقامها الله ناموساً لكل شيء . . ثم إن الجعل والقهر هو نفى للإمكان وقد أراد الله في ناموسه أن يكون كل منا ذاتاً قابلة للاحتتمالات من البداية . . وإمكانية بحتة مفتوحة لجميع الاختيارات .

ولو كان « القابل » مجعولاً لما كان قابلاً ولضرب عليه التحديد من بدايته ولا نفث المحاسبة والمساءلة . . كما أننا إذا نفينا « الذات » جعلنا من المساءلة عبثاً .

ونسائل من . . ؟

ونحاسب من . . ؟؟

والأمر مجعول ولا إمكان لوجه آخر ولا قابلية لاحتالات ولا حقيقة للعبد ، وإنما الله هو الذى ينوى وهو الذى يضمّر وهو الذى يفعل . .
إنما تصحيح الأمر أن ذات العبد حقيقة وأنها إمكان بحث قابل لجميع الاحتمالات . . وأن العبد ينوى ويضمّر ويتوجه بالإرادة إلى حيثما تسول له نفسه ولكنه لا يستطيع أن يفعل فى عالم المادة والواقع إلا بمعونة الله بقيوميته سواء علم بذلك أم جهل . . والله بقيوميته وقدرته يخرج نية العبد وسريته إلى عالم التحقيق ، فيعاونوه على تحقيقها على حالها خيراً كانت أم شراً دونما تدخل إلا إذا أراد العبد تدخل الله وطلبه باللسان أو القلب أو الدعاء . . والله لا يغير من عبده إلا إذا طلب العبد أن يتغير وأسلم نفسه وذاته راضياً مختاراً محباً وهذا هو الموت قبل الموت أو الفناء بين يدى الرب وخلع الاختيار وخلع الإرادة الصغرى تسليماً وإيماناً وتصديقاً وثقة بالإرادة الكبرى . . وهذا هو المشى إلى الله على الصراط والخروج من الهلاك إلى النجاة .

وحينما نقول إن هذه الذوات الممكنة كانت فى علم الله فيجب أن نفهم أن علم الله بهذه الذوات هو ما تعطيه هى أنفسها من معلومات وأن الله لا يتصرف فى القابل (الذات القابلة) إلا على ما هى عليه تلك الذات القابلة وإلا كان قابلاً للحقائق وواضعاً للشيء فى غير موضعه وهو الظلم . . تعالى ربنا عن ذلك علواً كبيراً . . فهذه الذوات إذن معلومة بما هى عليه ومحكومة وحاكمة بحقائقها . . هكذا اقتضت

حكمة الله . . ولا يصح أن تُجَوَّز على الله ما يناقى الحكمة . ! قاله
قضى في أزاله أن يستعمل كلا على شاكلته وأن يوقف كلا عند استحقاقه
في سابقته وألا يقهر أحداً على غير طبعه .

« قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ » . (الإسراء : ٨٤)

فهو لم يجعل إبليس إبليساً ولكن كبرياء هذه النفس الملازم لها
منذ الأزل هو الذى رشحها لهذا المنصب الإبليسى .

وهكذا يقيم الله كل نفس في مكانها بحسب خصوص وصفها
القديم الأزل .

وهذا مقتضى الحكمة الإلهية . . لا جبر من رب على عبد ولا جبر
من عبد على رب .

ولكن المواقف تتغير إذا ألقى العبد باختياره طوعاً وأسلم نفسه إلى ربه
وطلب بلسانه وقلبه وجوارحه أن يزكيه ربه ويطهره ويغيره .

يقول الله لعبده :

(ألقى الاختيار ألقى المساءلة البتة) .

[المواقف والمخاطبات - النفسى]

فهنا أعلى مستوى توحيد بين العبد وربّه على مستوى الذات حياً
واختياراً وتسليماً . . فقد أعطى العبد لربه أثمن ما يملك « حقيقته » وتلك
ذروة المعرفة التى يكافئها الله بأعلى تكريم فيقول الله عن هؤلاء العباد . .
هؤلاء هم أهلى وخاصتى وخلانى .

وهؤلاء العباد تسقط عنهم المساءلة لأنهم أسقطوا عن أنفسهم
الاختيار والتدبير وارتضوا اختيار الله لهم بتمام التوكل .

والكون بهذا المعنى مجموعة من القوابل السالبة والذوات الثابتة في العدم
أخرجها الله إلى الوجود وألبسها حلالاً من أسمائه وصفاته . . وهي رؤية تصدق عليها
الشطحة التي قالها ابن عربي . . بأن هذا العالم غيب لم يظهر قط ،
والحق تعالى هو الظاهر ما غاب قط والناس في هذه المسألة على عكس
الصواب فيقولون العالم ظاهر والله غيب فهم بهذا الاعتبار كلهم عبيد
« السوى » والغير .

هذا هو خلاصة ما قاله العارفون في مسألة العدم ، أما الوجود
(الله) فقد سبق أن قلنا إنه حضرة أحدية ذاتية في غيب الغيب . .
وجميع الأسماء الإلهية والصفات الإلهية مما نعلم وما لا نعلم جملة كامنة
في هذه الذات الغيبية كمون الشجرة في النواة . . (وذلك الوجود الغيبي
الأعلى هو عالم الجبروت) .

ثم إن لهذه الذات تنزلاً أو تجلياً فتظهر بأسمائها وصفاتها في (عالم
الملوكوت) في حضرة أسمائية صفاتية تمد الممكنات بحلية الوجود ثم
ترعاها بالتربية والعناية وتلك هي حضرة الربوبية في (عالم الملك) الذي
نعيشه نحن وسائر المخلوقات التي تحيا بفضل الله ومدده .

وبالرغم من هذه الكثرة من الأسماء الإلهية والكثرة من التجليات
والتنزلات والظهورات والحضرات يجب ألا ننسى لحظة أن الظاهر فيها
كلها واحد والمسمى واحد والساير في جميعها واحد وتلك هي أحدية
الجمع (وهو الشعور دائماً بأنك مجموع على الله الأحد برغم الكثرة
الظاهرة وأن هذه الأحدية سارية فيك) ويقتضى الفهم الصحيح
للألوهية ألا نقف عند هذه الأحدية حتى لا يأخذ الواحد منا طائف

الجنون والذهول فيقول في لحظة (أنا الله) وإنما يجب أن نضم إلى هذا الشعور بالجمع شعوراً آخر مابيناً « بالفرق » فيشعر الواحد منا على الدوام بأنه حقيقة مفارقة في العدم وأنه قائم متحرك ناطق موجود بفضل الله لا بقدرته من ذاته . . وفي رؤية هذين الضدين رؤية واحدة (الجمع والفرق) الفهم الصحيح للألوهية . . فالعارف يُشَبَّه ويُزَنَّهُ في ذات الوقت .

« لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ » .

(الشورى : ١١)

تنزيه وتشبيه معاً فهو ليس كمثله شيء وهو سميع بصير في ذات الوقت .

« وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ » .

(الحديد : ٤)

آية صريحة دالة على « الجمع » .

« عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ » .

(الرعد : ٩)

آية أخرى صريحة دالة على « الفرق » وعلى عزة الله ورفعته وعلوه على كل مخلوقاته .

وهذه الرؤية الدقيقة الشريفة « أحدية الجمع والفرق » هي ذروة ما يبلغه العارفون في أمر التوحيد . . فهم يرون الوحدة في الكثرة كما يرون الكثرة في الوحدة في ذات الوقت . . فالله حاضر في جميع الموجودات . . كما أن جميع الموجودات كائنة في علمه . . ولكنه غيرها جميعاً ومتعال عليها جميعاً .

ويروى العارف الموحد ما حدث في أمر الخلق بتلك اللغة الرمزية
الإشارية العالية فيقول :

هو الله الذي لا إله إلا هو الوجود الغيب ونحن العدم الغيب فظهر
سلطان التجلي من الوجود الغيب على العدم الغيب فظهر شهود الحق
الغيب (وهي المخلوقات كافة) توحده بلا جمود ولا ريب . . ظهور
دلالة وتعريف لا حلول وتكييف .

والوجود والعدم كانا من البداية كالحقيقة والمرآة . . الحقيقة فاعلة
والمرآة قابلة ناقله ولكنها سالبة لا تضيف من عندها شيئاً ولا تقدر بذاتها
على شيء سوى أن يظهر فيها الأمر على ما هو عليه

ولكن الأمر في حقيقته كثر من الغنى اللانهائي ومن هنا جاء التعدد
بسبب اختلاف القابليات في الذوات الثابتة في العدم كل منها يأخذ
من ثراء الحق تعالى على قدر استعداده (كما تخرج ألوان سبعة من
النور الأبيض بسبب اختلاف زوايا الانكسار في منشور زجاجي وكلها
كانت ثروة من الأمواج الطيفية كامنة في اللون الأبيض) .

وما الوجه إلا واحد غير أنه

إذا أنت عددت المرايا تعددا

فجميع الحضرات الأسمائية والحضرات الصفاتية هي حضرات
مفادة من الذات إلى القوابل المتعددة في العدم كل يقبل منها بحسب
استعداده . . ولكن الذات متعالية على الصفات متعالية على الأسماء
لا تحيط بها صفة ولا يخطط بها اسم .

ويأتى المدد من هذه الحضرات إلى أعيان الممكنات . . فيمدّها

الحق تعالى من « النفس الرحمانى » بالوجود حتى يرجع وجودها على
عدمها (وعدمها هو مقتضى ذاتها الأصلية بدون موجدها) .

وأما الخلق الجديد فيكون بإيصال مدد الجود من نفس الرحمن
إلى كل ذات ممكنة في العدم وإفاضة هذا الجود عليها على التوالى ليكون
لها فى كل آن تخلق جديد لاختلاف نسب الوجود عليها مع الآنات
.. مع استمرار عدمها فى ذاتها .. وهى مسألة يتعذر فهمها إلا تذوقاً .

فحقائق المخلوقات وذواتها الأصلية باقية على عدمها الأصلي برغم
توالى صور الوجود عليها وتعينها آناً بعد آن ودخولها فى شأن بعد شأن وحال
بعد حال .. وهذا أمر يدركه العارف ذوقاً (إنه ميت حى فى نفس
الوقت) .

يقول الله لرسوله :

« إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ » .

(الزمر : ٣٠)

يقول له ذلك وهو فى ذروة الحياة والفعل تذكيراً له بتلك العين
العدمية التى جاء منها هو وكل المخلوقات .

ومن جملة كمالات الله أنه يحيى ويميت وأن له القدرة على إمداد
كل نفس قابلة على قدر قبولها واستعدادها من مدد الوجود والحياة .
« وَأَنَا كُنتُ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ » .

(إبراهيم : ٣٤)

وكل ذات ممكنة فى العدم تسأله بلسان الحال أن يرحمها بإيجادها
فيوجدتها ويهديها إلى معرفته .

« رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى » .

(طه : ٥٠)

« إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى . وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى » .

(الليل : ١٢ ، ١٣)

وهو يعطى كل نفس خلقها وقالها الذى تستحقه ثم يهديها ويواصل إمدادها ويمجد خلقها آنا بعد آن .

« مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا » .

(هود : ٥٦)

هكذا تستمر علاقة ربنا بمخلوقاته وتستمر عنايته بها فيمدها جميعاً بأنفاسه الرحمانية . . ولو تخلى عنها لعادت عدماً كما كانت وما زالت . . فكل منا لا يملك من نفسه إلا العدم . . إنما نتحرك ونسمع ونبصر ونعقل بنور الله ومده .

وكل ما سوى الله قائم بالله . . فكل العباد والخلق وكل ما هو حادث هو عدم منى على التحقيق ولكنه ثابت وقائم بالله وبتجلى الحق تعالى مع الآنات بوجهه فى الصور فيكون « الحدوث » عند الموجد العارف هو ظهوره تعالى فى الصور المختلفة بالتجليات المتعاقبة غير المتكررة .

توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد
فلا نطق ولا رسم ولا فعل إلا بالاستعارة والقرض من الله ولكن
الناطق فى ذاته باطل وعدم فى الحضرة الأحدية .
توحيد إياه توحيد ونعت من ينعت لإحد

أى أن التوحيد الحق هو توحيد الله ذاته بذاته .

* * *

كيف كان الخلق على الترتيب ؟

ومن هو أول مخلوق خلقه الله . . ؟

يقول العارفون إن أول ما خلق الأحد خلق الواحد ففُضرب مثالا
للأحادية بالواحدية (وكل ما خلق الله مجاز وتمثيل إذ لا حق غيره هو) .
ويعبرون بلغتهم الإشارية الرمزية عن هذا الخلق الأول قائلين :

لما شاء الحق تعالى من حيث أسمائه الحسنى أن يرى أعيانها في
كون جامع يحصر الأمر كله ويظهر به سره خلق الواحد . .

فالواحد إذن هو الذى ستجلى فيه جمعية الأسماء والصفات . .
وقد اختلفت تسمية هذا الواحد بين الصوفية والفلاسفة . . فقال الصوفية
هو النور المحمدى وقالوا هو الحقيقة المحمدية وقالوا هو الخليفة وقالوا
هو ظل الله وقالوا رمزاً هو القلم (الذى سيسطر كل شيء وتسيل منه
كل الكلمات) وأشاروا له بأوصاف . . مثل . . جوهرة الكنز اليتيمة . .
وشمس التجليات . . وفرد الذات . . والبرزخ الجامع . .

وأشاروا إليه بالحروف فقالوا هو (س) السر الصادر عن (م)
الأمر .

وقالوا هو الإنسان الكامل .

وقال الفلاسفة هو العقل الكلى .

وقالوا هو التعين الأول .

وحجة الصوفيين الذين قالوا إن أول ما خلق الله النور المحمدى

أو الحقيقة المحمدية .. هي الكشف والعلم اللدني والحديث الشريف
والقرآن .

وفي الحديث الشريف للصحابي جابر .

« أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر » .

وفي رواية أخرى .

« أول ما خلق الله نوري » .

وفي حديث آخر صحيح .

« كنت نبياً وآدم يمدل في طيبته » .

وفي القرآن يقول الحق تعالى لرسوله :

« وما أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ » .

(الأنبياء : ١٠٧)

وفي كلمة العالمين إطلاق في الزمان والمكان .

كما يقول له أيضاً :

« فكيف إذا جئنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجئنا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا » .

(النساء : ٤١)

فجعله شاهداً على جميع الأمم من بعده ومن قبله وهذا لا يكون

إلا بوجود له سابق ممتد وحضرة سابقة لها مشهد دائم .

وهو أمر لا غرابة فيه .. فقد أمهل الله إبليس وهو رسول الشر حينما

طلب إبليس منه الإمهال قائلاً :

« رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ » .

(الحجر : ٣٦)

فأجابه إلى طلبه وقال له :

« فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ . إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ » .

(الحجر : ٣٧ ، ٣٨)

وبذلك جعل له وهو رسول الشر حضرة دائمة إلى يوم القيامة ،
فلا غرابة أن يجعل لمحمد عليه الصلاة والسلام وهو رسول الرحمة
حضرة دائمة .

بل هو الأمر الطبيعي الذي لا يرفضه العقل ولا تأباه الشريعة
على اعتبار أن الحضرة السابقة للنبي عليه الصلاة والسلام كانت
حضرة نورانية روحية بمثل ما كانت حضرة إبليس حضرة ظلمانية ،
وباعتبار أن كليهما عبد الله لا تخرجه عن عبوديته هذه الديمومة .

والشهداء لا يموتون ولا يصح أن نقول إنهم قتلوا فهم أحياء عند ربهم
يرزقون . والصدّيقون والأنبياء أعلى من الشهداء رتبة . وخاتم الأنبياء
هو أعلى الكل وسيد الخلق فحياته الدائمة وحضرته الروحية بين يدي
ربه أولى .

وهذا التعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام لا تحظره شريعة طالما
أنه لا يدعى له ربوبية ولا يخرج من عبوديته وعن كونه مخلوقاً لله . .
وهو ما اتفق عليه الكل فهو العبد الكامل والمخلوق الأول الذي لا يتجاوز
حدود عبوديته وافتقاره قيد شعرة ثم حجة الحجج وبرهان البراهين
عندهم في النهاية هو الكشف وشهود الأمر على ما هو عليه ورؤية هذه
الحضرة المحمدية وتناول الفتح منها (باعتبارها الباب إلى رضى الله
ونوره) .

« قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ .
(آل عمران : ٣١)

« مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ » .

(النساء : ٨٠)

ويذكر القرآن الخمسة الصفوة من أطل العزم من الرسل فيجعل
محمداً عليه الصلاة والسلام أولهم فيقول له :
« وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ » ومن نوح وإبراهيم وموسى
وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً » .

(الأحزاب : ٧)

« إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ » .

(النساء : ١٦٣)

ويقول القرآن آمراً الناس بالعمل :

« وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالَمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » .

(التوبة : ١٠٥)

ومعنى ذلك أن رؤية الرسول والمؤمنين للأعمال وشهود الرسول لما
سوف يجرى في أمته هو أمر حادث وقائم في الدنيا لأن الآية تتكلم بعد
ذلك عن البعث فتستطرد مردفة :

« وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » .

(التوبة : ١٠٥)

فالرؤية الأولى غير تلك الرؤية ..

وهي إشارة إلى رؤية حاضرة وشهادة حاضرة للرسول عليه الصلاة والسلام . . من قبل البعث ومن قبل أن يقوم الأشهاد .
والرسول عليه الصلاة والسلام حاضر في الرؤيتين . . وشاهد في الرؤيتين .

وهذا يدل على مقامه العظيم في الدنيا والآخرة وقد جاء في صريح القرآن .

« إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا » .
(الأحزاب : ٥٦)

ونعود إلى ترتيب الخلق فنقول إن أول ما خلق الله هو النور المحمدي عند الصوفية وعند الفلاسفة العقل الكلي ثم يلي ذلك خلق النفس الكلية (ويشار إلى العقل الكلي والنفس الكلية بالقلم واللوح) ومن العقل الكلي والنفس الكلية تأتي الطبيعة السارية في الوجود (الهيولا عند أرسطو والنفس الرحمانى عند الصوفية) ثم من ذلك النفس الرحمانى السارى تتولد الكلمات الإلهية فتتجسم الأشياء فوراً وفق الكلمات على مثال كن فيكون ، فيظهر الجسم الكلي للكون في البداية وهو الهباء أو الدخان ثم يظهر العرش ثم الكرسي ثم تنفصل الأفلاك ثم العناصر ثم المولدات من نبات وحيوان ثم الإنسان وهو آخر ما يظهر في سلسلة المخلوقات بالكلمة والجسد . وهو برغم ذلك أول ما خلق فيها بالروح وهو ما أسميناه في البداية بالواحد أو الإنسان الكامل .

« لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ » .

(التين : ٤ ، ٥)

والإنسان عند العارفين هو جمعية ملخصة للوجود كله فهو مثل الكتاب الجامع والكون أشبه بصفحات ذلك الكتاب مفرقة فنحن نجد في الإنسان عقلاً جزئياً في مقابل العقل الكلى الكونى كما نجد نفساً جزئية تقابل النفس الكلية الكونية . . ثم دماغه يقابل العرش وصدرة يقابل الكرسي وأعضاؤه والحواس التى تدبرها تقابل الأفلاك والأبراج والملائكة التى تدبرها .

وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم فى واحد
ويقول الشاعر الصوفى :

كل الجمال غدا بوجهك مجملا

لكنه فى العالمين مفصل

وللصوفيين فى ذلك شطحة . . فهم يقولون :

بمثل ما تكون تعلقاتك فى الدنيا تكون تعلقاتك فى الآخرة فإذا عشت عبداً لأعضائك وحواسك وشهواتك ولم تستطع الخلاص من أسرها فمصيرك فى الآخرة أن تقع فى أسر الأبراج النجمية والملائكة المدبرة لها (وهى الزبانية التسعة عشر التى ذكرها القرآن) حيث تمخلد أسيراً لنيرانها أبداً . . لأن إزالة التعلقات بعد ضياع الآلات (بعد الموت) من المحالات .

والأبراج وملائكتها المدبرة هى التى تقع فى مقابل الأعضاء وحواسها المدبرة فى الكتاب الجامع الملخص الذى اسمه الإنسان .

وكل حقيقة فى الدنيا تقابلها حقيقة فى الآخرة . . هنا أنهار وهناك أنهار ، هنا فواكه وهناك فواكه . . هنا مأكلا ومشارب وهناك مأكلا

ومشارب . . هنا نار وهناك نار . . مع فاروق شاسع وأى فاروق .
« وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا » .

(الإسراء : ٧٢)

والتفاوت في المراتب هنا يقابله تفاوت أكبر هناك .
« وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْصِيلًا » .

(الإسراء : ٢١)

ثم التناظر بين الإنسان والكون والتقارن بين الدنيا والآخرة وتقابل
الحقائق بين الذرة والمجرة وتشابه المناظر بين الخلية في ورقة نبات والخلية
في قلب سم . . وسبب هذا التشاكل العجيب أنها جميعاً تجليات ذات
إلهية واحدة وصناعة قدرة إلهية واحدة .

وكل هذه المراتب الوجودية هي في المصطلح الصوفي والقرآني
ظهورات أو تجليات أو تنزلات أو خلق أو إبداع من المبدع صاحب
الكنوز التي لا تنفذ . . الذات الإلهية الملقعة بغيب الغيب .

وظهور الله عند الصوفية هو عين اختفائه لأنه جعل من هذه
المظاهر المتعددة حجاباً على وحدته كما جعل من الأسباب والقوانين
حجاباً على مشيئته . . كما جعل من ملوك الأرض الصوريين حجاباً
على حاكميته الحقيقية .

يقول المكزون السنجاري عن هذه الذات المبدعة الملقزة .

هي التي باختفائها ظهرت وكان عنا السفور يخفيها
وحجب الكثرة تحجب عين الغافل ولكنها تشف وتشف عن الأحدية
الباطنة فيها أمام عين العارف الذاكر .

وعدم البعث واستمرار الموت عند المكزون أمر محال على الله بحكم كرمه وجوده ، فالكريم لا يسلب هبته ولا يسترد عطيته أبداً . . وإذا استردها فليعطى أعظم منها . . فما أخرجه الله من العدم بوجوده وكرمه يستحيل أن يرجعه عدماً .

فناؤنا مع بقاء واهبنا يقضى بنكت الكريم في هبته
وذاك بخل وجل خالقنا عن أن يكون التقتير في صفته
وهو محال على الإله الذي كل ليب زكا بمعرفته
وهذا هو خيس الظن بالله الجدير بالمؤمن حقاً .

ولأن الفاعل المطلق (الله) لا بد له من قابل مطلق (الكون والمخلوقات) . . والوجود لا بد له من مجال عدمي يعمل فيه . . يقول ابن عربي في غرور ودلال عجيب متحدثاً عن ربه .

فأعطيناه ما يبدو به فينا وأعطانا
فصار الأمر مقسوماً بإياه وإيانا
فيجعل نفسه مقاسماً لربه في عملية الخلق وهي شطحة فيها دلال
ولا شك أن هناك تعدداً ملحوظاً للخالقين . . فالموسيقار يخلق والنحات
يخلق والمهندس يخترع والمسيح يصور من الطين كهية الطير وينفخ
فيها فتكون طيراً بإذن الله ، والملائكة تبدع والأسماء الإلهية تصور ،
فهناك تعدد للخالقين ولكن الكل يخلق بقدرة الله وإذنه وإلهامه . .
والله فوقها جميعاً وأحسنها جميعاً وهو بذاته القوة المبدعة فيها .
« قَبَّارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ » .

(المؤمنون : ١٤)

فاعترف القرآن بتعدد الخالقين ولكنه قال إن الله أحسنها . . لأنه
يخلق بذاته دون حاجة إلى إلهام من أحد أو إذن من أحد ولأنه يخلق
على غير مثال سبق . . بينا الكل يخلق من نموذج أو تعليم أو فكرة مستوحاة
ويخلق من مادة مخلوقة سلفاً . . ثم إن الكل مستمد منه لا يخلق إلا به .
أما هو فهو الوحيد الخالق بذاته المستغنى بذاته فلا تجوز هذه الشطحة
من ابن عربي بأن الله (الوجود) محتاج إلى العدم أو أنه مقاسم للعدم
في عملية التكوين فتلك شطحة خرجت من ابن عربي الشاعر وليس
من العارف .

الفصل الخامس

السير إلى الله



كل شيء في الكون في حالة حركة وسير . . من الذرة إلى المجرة . .
ومن البعوضة إلى الإنسان .
« كُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى » .

(الرعد : ٢)

« وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ » .

(يس : ٤٠)

ذلك السبح الدائم المستمر هو سمة الكل . . تشهدا في الميكروب
المتناهي الصغر وتشهدا في سبح النجوم في السموات .
هي طبيعة . .

وطبيعة الحركة في الكون تشير إلى هدفه كلية تثير العقل والتفكير .
يقول أينشتين : إن الله لا يمكن أن يكون لاعباً نرداً بالكون .
ويقول القرآن :

« وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ » .

(الأنبياء : ١٦)

هو إذن قانون وناموس ونظام مقرر وليس لعباً والإنسان ضمن هذه المنظومة الهائلة المتحركة يتحرك هو الآخر ولا يكف عن السير . . وإذا كنا لم نستطع أن نكتشف إلى الآن القانون الموحد لحركة الكون (هو في نظر أرسطو سير إلى الله) فنحن نعلم على الأقل قانون حركتنا نحن البشر . وأننا منطلقون بشوق لا يهدأ نحو بلوغ الكمال والمثل الأعلى . . وليس المثل الأعلى ولا الكمال المطلق إلا الله :

« وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ » .

(الروم : ٢٧)

فنحن سائرون إلى الله أدركنا ذلك أم جهلنا وآمنا أم أنكرنا . . الكل سائر طوعاً أو كرهاً .

« يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ » .

(الانشقاق : ٦)

والعارف هو الذي يدرك ذلك ويسعى إليه اختيارياً ويباشره بوعي وقصد ذلك هو العارف الكامل الذي اختار السير بكرامة على السير بالعصا .

ومن هؤلاء من يسير هرولة .

ومنهم من يسير وثباً .

ومنهم الطائر الذي اكتشف أن الاستقامة أقصر الطرق وأن الصراط المستقيم أقصر الخطوط إلى مولاه . . وهؤلاء هم أهل الله الذين خلعوا قُمُصَ التَّاجِيلِ وشمروا السواعد وكسبوا أعمارهم بالموافقة ، ولم يضيعوها في المخالفات .

وَنَسْمَعُ مِنْ هَؤُلَاءِ مَا يَقُولُونَ عَنْ طَرِيقِ السَّيْرِ وَمَنَازِلِهِ وَعَلَامَاتِهِ وَمَنْهَجِهِ .

ونختار واحداً من عظام المهاجرين إلى الله هو الصوفي العارف محمد
ابن عبد الجبار بن الحسن النفرى (وهو الذى كتب عنه كتابي رأيت
الله) يقول النفرى إن مبتدأ الرحلة هو خلق النعلين :
« فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى » .

(طه : ١٢)

والنعلان هما النفس والجسد .

والمعنى المراد هو التجرد (التجرد عن النفس والجسد والانخلاع من
النفس والجسد) .

يقول له ربه :

« أَنَا اللَّهُ لَا يَدْخُلُ إِلَى الْأَجْسَامِ » .

كيف تخرج من جسمك وأنت فى جسمك ؟ وكيف تخرج عن
نفسك وأنت فى نفسك دون أن تقع فى رهبانية خاوية وزهد فارغ مبتذل ؟ !
هذه رحلة النفرى الغريبة والمثيرة .

وأول انخلاع لك عن نفسك وجسدك هو توبة من جميع الذنوب
والمخالفات . . توبة نصوح واستغفار صادق وتوجه سليم لا غرض فيه
سوى بلوغ الحق لوجه الحق . . ثم تأخذ أول قطار . . فلا بد لكل
رحلة من قطار . وأول قطار هو العلم .

والعلم عند النفرى مطية ودابة تركبها لهدفك والخطر كل الخطر أن
تركبك هى وتقودك وتجعل من نفسها هدفاً لك .

والعلم لا يصلح هدفاً (فهو مجرد تحصيل المعلومات الجزئية عن
الأشياء وروابطها وعلاقاتها) وذلك هدف المحجوبين من العلماء الذين

وقفت همتهم عند إدراك الأشياء وعلاقتها . . وهم الذين قال عنهم القرآن :
« يَعْلمُونَ ظاهراً مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ » .

(الروم : ٧)

أما أصحاب الهمم العالية فالعلم عندهم وسيلة إلى غاية أخرى
هى المعرفة .

والمعرفة عند النفرى غير العلم ، فالعلم تنهى حدوده عند إدراك
الجزئيات والمقادير والعلاقات بين الأشياء والقوانين التى تربطها .

ومنتهى العلم أن نكتشف أن جميع الأشياء الحى منها والميت مخلوقة
من خامة واحدة ومركبة بخطوة واحدة فكلها بدأت بذرة بسيطة هى ذرة
الأيدروجين ، انفطرت وأعيد تركيبها داخل الأفران النجمية الهائلة إلى
عديد من التواليف هى ذرات العناصر الـ ٩٣ ومن أحد هذه العناصر ،
وهو الكربون نشأت المادة الحية ومنها جاءت عائلة الأحياء كلها .

ثم إن هذه الأحياء من نبات وحيوان وإنسان بنيت أيضاً بخطوة واحدة
وأسلوب واحد فهى من خلايا متشابهة فى الجميع تتنفس وتتكاثر
وتتحرك وتتغذى وتطرد مخلفاتها بطرق واحدة وبأعضاء متشابهة وأجهزة
متشابهة وقوانين متشابهة ، ثم هى تموت وتتعض وتتحلل إلى تراب بتحولات
كيميائية واحدة .

وإذا كان الكون بكافة صوره وتواليفه مخلوقاً من خامة واحدة على
مقتضى خطة واحدة وأسلوب واحد وقوانين واحدة . . فخالقه بداهة لا بد
أن يكون واحداً .

وهذا منتهى ما توصلنا إليه رحلة العلم .

ونشد رحلتنا بعد بلوغ هذا المدى إلى ذلك الواحد محاولين أن ندركه .
وهنا نكتشف أن دابة العلم لم تعد تصلح لسلوك باقى الطريق ،
فنحن أمام حقيقة لا يمكن إدراكها بالحواس ولا رصدها بالمجهر ولا
قياسها بالبرجل .

إن الواحد الذى نطلبه هو فوق إدراك وسائل العلم ومتعال على
الحواس ، وهو من وراء الأسماع والأبصار .

وهنا لابد أن نغير المطية ونستبدل المواصلات ونودع قطار العلم ،
فلن يعود للعلم جدوى فسوف نخرج من عالم الجزئيات من عالم الأشياء
(عالم الملك والملكوت) إلى عالم الكليات وهو العالم الإلهى (الجبروت) .
ولن تجدى الحواس ولا المنطق العقلى ولا التحليل العقلى ولا الأدوات
المعملية فى إدراك العالم الإلهى فلا بد من الخروج من ذلك القطار العاجز
الذى اسمه العقل والمنطق العقلى والحواس الخمس ، ومن العلم ووسائله
ومختبراته إلى مرحلة جديدة يسميها نفرى . . المعرفة . . ويفرق بين العلم
والمعرفة بأن العلم يبحث فى الكون ، والمعرفة تبحث فى المكون . . العلم
بحث فى الأشياء المتعددة ، والمعرفة تبحث فى الواحد . . العلم يبحث
فى المادى ، والمعرفة تبحث فى الغيبى . . ولهذا كانت وسائل العلم :
المسطرة والبرجل والمجهر والتلسكوب والحواس الخمس والتحليل العقلى ،
أما وسائل المعرفة فهى القلب والبصيرة والوجدان الصوفى .

ولا يمكن البدء فى رحلة المعرفة إلا بالخروج من قطار العلم وقيوده
وضوابطه من عقل ومنطق وحواس وأدوات مادية ، وهذا يستلزم التجرد من
العالم المادى كله .

ولكن العالم المادى هو معشوق النفس ومجالها .
وما العقل والمنطق والعلم إلا خدام النفس ومطاياها للتسلط على هذا
العالم المادى وحيازته وأمتلاكه وتكريسه لإشباع أهواء النفس وملذاتها .
ولهذا كان لا خروج من أسر الحواس ولا خروج من حدود العقل
ولا خروج من سيطرة العالم المادى إلا بالتجرد عن النفس وهزيمتها وقمعها
وإخضاعها وتكسيبها وقيادتها .

وهو ما يسميه النفرى بالخروج من النفس أو عبور النفس وتجاوزها ،
ويلخص هذا العبور فى كلمات قليلة بليغة .

اخرج من نفسك ، اخرج من همك ، اخرج من علمك ، اخرج
من عملك ، اخرج من اسمك ، اخرج من كل ما بدا (أى من مغريات
العالم المادى كله) .

وماذا بعد ذلك .

يكون مطلوبك هو الله .

ومقصودك هو الله .

وهمك هو الله .

وذكرك هو الله .

ونطقك هو الله .

وفكرك هو الله .

وتلك أمور لها علامات ولا تكفى فيها الخلوة والتساييح .
فعلامة خروجك عن نفسك أن تبدلها للآخرين إنفاقاً وعملاً صالحاً
وبراً ومودة وجهاداً وقتالاً واستشهاداً فى سبيل الله .

وعلامة خروجك عن علمك ألا تقول أنا عرفت أنا اكتشفت أنا وصلت ، وإنما تقول الله عرفني كذا . . الله أفهمني كذا . الله ألهمني كذا . وعلامة خروجك عن علمك ألا تقول أنا عملت أنا أنجزت أنا بنيت أنا أنشأت ، وإنما تقول إن الله وفقني إلى كذا وأعانني على كذا وساعدني على كذا .

وعلامة خروجك عن اسمك ألا تجرى خلف شهرة ولا تسعى إلى منصب ولا تطلب جاهاً ولا تلتبس لنفسك تميزاً وتسلطاً على الآخرين . وعلامة خروجك عن المغريات المادية ألا تعود للفتنة والملاذات سلطة عليك وأن تلزم الطاعة والمنهج والشرعية لا تتعداها إلى شبهة أو جرام . وعلامة طلب الله ذكراً وفكراً هي الاجتهاد في العبادة والإقبال عليها حتى تصبح العبادة هوى لا تكليفاً .

وهذا السلوك هو عدتك ووسيلتك لتتویر بصيرتك لتصبح قادراً على تحصيل المعارف الجديدة عن الله وقابلاً للتلقى منه والفهم عنه . لا بد لك من العمل بما تعلم ليعطيك الله علم ما لا تعلم . وبدون سلوك لا معرفة .

ويقول الصوفية في لغتهم إن هذا السلوك ضروري لإعداد المحل وذلك بالتخلية والتحلية ، (تخلية القلب من الأخلاق الذميمة وتحلته بذكر الله) وبذلك يصبح المحل قابلاً وصالحاً لتلقى الإشارات والمعارف الإلهية . والبحث في الله يبدأ بالبحث في الأسماء والصفات والأفعال ، ثم ينتهي إلى الذات فلا فعل للأسماء الإلهية ولا للصفات الإلهية إلا بالذات الإلهية . الذات هي التي لها القيومية والصمدية والأحادية واللاحقية وبها

يكون للأسماء وجود وأثر .

وما الأسماء إلا متعلقات الذات وهى من قبيل الوجود الممكن ، أما الوجود الواجب الحق فهو للذات وحدها .

وببلوغ رحلة المعرفة إلى الذات تنتهى المعرفة إلى العجز كما انتهى العلم إلى العجز من قبل ، ويدرك العابد عجزه وحيرته كما يدرك أن عجزه عن الإدراك هو عين الإدراك ، فهو أمام ما ليس كمثله شئ .
وهنا يلزم تغيير المطية واستبدال المواصلات .

يلزم الخروج من المعرفة كما خرجنا من العلم إلى مرحلة جديدة يسميها النفرى . . الأدب . . ويسميا في مكان آخر . . الوقفة . . حيث لا سبيل إلى انتقال . . وحيث انتهى الطريق إلى الغيب المطلق .

وهنا يقول النفرى إنه يلزم الخروج من الحرف ومن كل ما يحتوى عليه الحرف (الحرف يحتوى على كل العلوم والمعارف والخواطر والعبارات والمعاني) .

أخرج من الحرف والمحروف .

وبخروج العابد من الحرف والمحروف يخلو قلبه من الخواطر والعبارات والمعاني والحقائق الحسية الأرضية بأكملها ويتطهر ليتجلى الله عليه .
وهنا تأتى مرحلة الرؤية . . والحضرة . . والتجليات في هذه الحضرة مما لا يقال . . وما لا يوصف بعبارة .

ولا مدخل إلى هذه الحضرة إلا بخلع النفس تماماً .

ويقول الله لعبده في تلك اللحظة من التجرد الكامل :

ليس بينى وبينك أنت .

ليس بينى وبينك بين .

أنت منظرى .

لا ستور مسدلة بينى وبينك .

أنت تلبنى وكل شيء فى الكون يأقى بعلمك .

أنت فى هذا المقام لا يستطيعك الكون ولا تقوى عليك جنة ولا نار .

وهو مقام الخلافة العظمى التى يكون فيها للعبد ربانية على الأشياء . .

ويكون هو العبد الربانى الذى قال عنه القرآن .

« وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى » . (الأنفال : ١٧)

ويقول عنه فى الحديث القدسى :

« عبدى أطلعنى أجعلك ربانياً تقل للشئ كن فيكون » .

وفى حديث قدسى آخر .

« تسمع بسمعى وتبصر ببصرى وتبتطش بىدى » وهو مقام عيسى

عليه السلام حينما أحيا الميت بإذن الله ، وحينما نفخ فى الطين ليكون طيراً

فكان طيراً بإذن الله .

ومقام محمد عليه الصلاة والسلام حينما رمى برمية الله (وما رميت

إذ رميت ولكن الله رمى) ويقول النفرى إن العبد يفعل فى تلك اللحظة

بذات الله لا بذاته ، فقد غاب عن ذاته وقمعها وأسكنها ورددها لخالقها .

ولهذا يعتبر النفرى أن الخروج من النفس ومن أسر العقل هو الخروج

من المخطر ويقول له ربه وقد خرج من الاثنين .

لقد خرجت من المخطر :

ولا خروج من العبودية أبداً خلال هذه المراحل ، وإنما هناك مزيد من

العبودية في كل مرحلة .

وفكرة العبد الرباني عند النفري لا تعني أبداً أى خلط بين العبودية والربوبية ، ولا تعني خروج العبد من عبوديته ، ولا تعني إضفاء صفة الخالق على المخلوق في ذاته . وإنما هو فضل من الله وقوة يفيضها الله على العبد المقرب بإذنه .

يقول الله لعيسى :

« وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتَبْرِئُ الْأَكْمَامَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي » .

(المائدة : ١١٠)

فكل ما يحدث إنما يحدث بالإذن الإلهي . . ولا يصح أن نخلع عن العبد عبوديته أبداً إنما هو مجرد ارتفاع إلى رتبة شرفية من رتب العبودية تتم فيها الخلافة ويصبح العبد فيها خليفة حقاً وحاملاً لأختام الملك ومنفذاً للأوامر بإذنه وهذه هي مرتبة العبد الرباني .

وهذه الحالة من القرب من الله (حالة قاب قوسين أو أدنى) هي حالة غيبوبة وذلول تتوحد فيها الجوارح فيصير سمع العارف بصره وعينه أذنه ويعود أوله آخره وآخره أوله وينشق عن جسده الضريح وتتروحن جميع أعضائه وخلاياه ويلطف ويختفي ويصبح نوراً في نور . . وهي حالة من الصفاء والنورانية والعلوية تسكر صاحبها وتذهله فيخيل إليه أنه الله . ومن هنا جاء هذا التخليط والشطح الذي امتلأت به كتب الصوفية والكثير العجيب مما نطقوا به في تلك الحالات .

« سبحانى ما أعظم شأنى » البسطامى .

« أنا الحق » . . « أنا الله » . . « ما في الجبة إلا الله » الحلاج .

« إذا عرفت الله فما عرفت سواك » ابن عربي .

« هل في الدارين غيري » الشبلي .

أنت أم أنا هذى العين في العين حاشاي حاشاي من إثبات اثنين

ابن عربي

« لا فرق بيني وبين ربي إلا أنني تقدمت بالعبودية » .

« أنا أصغر من ربي بستين » .

وكل هذا وأمثاله هو من صنوف التخليط والهذيان مما لا يصح الوقوف

عنده . . وقد أدانته أصحابه فقال ابن عربي عن هذا الكلام إنه سوء أدب

وسقوط عن رتبة التمكين ، واستعاذ بالله من الخذلان وسوء الخاتمة . .

وتبرأ في مقدمة الفتوحات من أي كلمة تخرجه عن العبودية والافتقار

والذل والمسكنة لربه . . وتبرأ مماماً من أي قول بالحلول أو الاتحاد أو

التجسد .

وللمكزون السنجاري أشعار غريبة عن هذه الحالة النورانية التي

ذاقها . . فنراه يقول :

صفا جسدي حتى بدا منه قلبه وشف إلى أن بان ما فيه من سر

فغيب سر القلب قلبي وقالبي كما غاب لون الماء والكأس في الخمر

ويقول :

فصار بسط الوري بقبضي والخلق والأمر في كياني

فلا وجود سوى وجودي وكل باق سوى فاني

ويقول :

أصبحت في الكون بلا حيزٍ وكل ما في الكون في حيزي
وخارج العالم في داخلي وقدره القادر في معجزتي
فأين أهل الأين في دارتي والفلك الأطلس في مركزي
ويقول عن محاورة غريبة مع ربه :

ولقد باسطني في خلوة أصبح البسط بها في قبضتي
فشهدت النشأة الأولى بها فانتفى عنى المرا في نشأتي
وتفاوضنا حديثاً حسدت كل أعضائي عليه أذني
قلت هل عودا لأعياد الصفا ؟ قال كي تقضى وتقضى أجلى
قلت كي تشتى الآلام من جسدی ؟ يشنى فؤادی ؟ . . قال كى
قلت بعد القرب ما أبعدنى عنك .. ؟ قال الشك والرد على

وما ورد في كيب الصوفية من أشعار ومواجيد عن هذه الحالة كثير . .
وتواتره وتشابه ما فيه من أوصاف يدل على أن هذه الحالة من القرب من
الله تصاحبها نشوة عظمية بالفعل . . وإن هذه النشوة تذهب اللب
وتسلب العقل وتخرج العارف عن صوابه .

والنظرة السليمة إلى هذا التراث الشعري . . أن نقرأه كوجدانيات
لا كحقائق عرفانية . . إذ لا توجد لغة متاحة ولا عبارات تسمح بأى وصف
عرفاني حقيقى . . فالموقف قد تجاوز قدرة الحرف والرمز والمجاز والإشارة . .
وبلغ حالة البهت والذهول .

ونحن لا نحاسب العاشق محاسبة علمية عرفانية حينما يقول لحبيبته
في لحظة وجد . . أنا أنت . . كما وأنتا لا نحاسب الشاعر حينما يقول . .

شعرت أنى عصفور . . أو أنى شمس أو أنى جبل .
 ومشكلة الصوفى أنه فنان إلى جانب كونه رجل دين . . وهو بحكم
 تكوينه الوجدانى شاعر وأديب وصاحب خيال وعاشق له بدوات . .
 وهو أحياناً فيلسوف أيضاً مثل ابن عربى . . وهذا سر الكثير من الغموض
 والشطح والاستشكالات المعضلة فى كتب الصوفية .
 والقارئ يجد نفسه فى أغلب الحالات أمام موازين ذوقية لا موازين
 علمية وأمام أمور لا تفهم إلا مكابدة .
 ولهذا سوف تظل كتب الصوفية رسائل خاصة أشبه بالرسائل الشفوية
 يتخاطب بها قوم من أهل الأذواق والمواجيد إلى خاصتهم ممن يفهمون عنهم
 الإشارات والرموز .
 اسمع من المكرن يروى لك الوسيلة التى وصل بها إلى الله فيلخص
 أسرار الطريق فى كلمات .
 « خوف من عالم الحس ومحاربة لشیطان النفس وقرع بيد الإخلاص
 من أبواب اللطف الخفى » .
 ما هو ذلك القرع بيد الإخلاص . وما أبواب اللطف الخفى .
 تلك لغة القوم العالية الجميلة التى لا يفهمها إلا من كابد مثلهم
 وأحب مثلهم .
 وما أجملها من لغة وما أحفلها بالظلال والمعانى والأغوار البعيدة
 والهمس الحميم الموحى .
 جعلنا الله من أهل هذا الحب السامى ومن أهل تلك الأشواق
 الرفيعة القدسية .

الفهرس

الصفحة

الفصل الأول :

التعرف على ملك الملوك ٥

الفصل الثاني :

الوجود كله لله ٢٣

الفصل الثالث :

توحيد أهل الأسرار ٤٣

الفصل الرابع :

الوجود والعدم ٥٩

الفصل الخامس :

السير إلى الله ٧٩

صدر للمؤلف

- ١- الله والإنسان
- ٢- أكل عيش
- ٣- عنبر ٧
- ٤- شلة الأنس
- ٥- رائحة الدم
- ٦- إبليس
- ٧- لغز الموت
- ٨- لغز الحياة
- ٩- الأحلام
- ١٠- أينشتين والنسبية
- ١١- في الحب والحياة
- ١٢- يوميات نص الليل
- ١٣- المستحيل
- ١٤- الأفيون .. (سيناريو)
- ١٥- العنكبوت
- ١٦- الخروج من التابوت
- ١٧- رجل تحت الصفر
- ١٨- الإسكندر الأكبر
- ١٩- الزلزال
- ٢٠- الإنسان والظل
- ٢١- غوما
- ٢٢- الشيطان يسكن في بيتنا
- ٢٣- الغابة
- ٢٤- مغامرة في الصحراء
- ٢٥- المدينة (أو حكاية مسافر)
- ٢٦- اعترفوا لي
- ٢٧- ٥٥ مشكلة حب
- ٢٨- اعترافات عشاق
- ٢٩- القرآن محاولة لفهم عصرى
- ٣٠- رحلتى من الشك إلى الإيمان
- ٣١- الطريق إلى الكعبة
- ٣٢- الله
- ٣٣- التوراة
- ٣٤- الشيطان يحكم
- ٣٥- رأيت الله
- ٣٦- الروح والجسد
- ٣٧- حوار مع صديقى الملحد
- ٣٨- الماركسية والإسلام
- ٣٩- محمد
- ٤٠- السر الأعظم
- ٤١- الطوفان
- ٤٢- الأفيون .. (رواية)
- ٤٣- الوجود والعدم
- ٤٤- من أسرار القرآن

- ٤٥- لماذا رفضت الماركسية
٤٦- نقطة الغليان
٤٧- عصر القرد
٤٨- القرآن كائن حَيّ
٤٩- أكلوبة اليسار الإسلامي
٥٠- نار تحت الرماد
٥١- المسيح الدجال
٥٢- أناشيد الإثم والبراءة
٥٣- جهنم الصغرى
- ٥٤- من أمريكا إلى الشاطئ الآخر
٥٥- أيها السادة اخلعوا الأقمعة
٥٦- الإسلام ... ما هو ؟
٥٧- هل هو عصر الجنون ؟
٥٨- وبدأ العد المتنازلي
٥٩- حقيقة البهائية
٦٠- السؤال الحائر
٦١- سقوط اليسار

* مجموعة المؤلفات الكاملة *

- قصص مصطفى محمود
روايات مصطفى محمود
مسرحيات مصطفى محمود
رحلات مصطفى محمود
- صدرت في بيروت عام ١٩٧٢
صدرت في بيروت عام ١٩٧٢
صدرت في بيروت عام ١٩٧٢
صدرت في بيروت عام ١٩٧٢

حازت رواية « رجل تحت الصفر » على جائزة الدولة لعام ١٩٧٠

رقم الإيداع	١٩٩٧/٥٩٢٧
الترقيم الدولي	977-02-5423-1
ISBN	

١/٩٧/١٣

طبع بمطابع دار المعارف (ج . م . ع .)

هذه المجموعة

تحرص دار المعارف دائماً على تقديم الأعمال
الكاملة لكبار المفكرين والأدباء. والدكتور مصطفى
محمود واحد من هؤلاء الذين أخلصوا للقلم. فأثرى
ساحة الفكر والعلم. وطرق أبواباً جديدة لم تفتح من
قبل. فتنوع إنتاجه بين القصة والرواية والمسرحية
وأدب الرحلات. إلى جانب تلك المؤلفات التي تحفل
بالنظرات المعاصرة للفكر الديني والمقارنة بالنظرات
العلمية الحديثة. والتي لا تزال تثير مزيداً من الجدل
المفيد.

وقد امتد تأثير فكر الدكتور مصطفى محمود إلى
القراء العرب من الخليج إلى المحيط كما ترجمت بعض
أعماله إلى اللغات الأجنبية شاهداً بقدرته على العطاء
المتنوع.



دارالمعارف

...٧٣٣/٠١



211
215b
997